

سلسلہ تصفیہ

تصوفِ اسلام

اسلامی تصوف کا عطر، اور قدما صوفیہ کی تصانیف پر تبصرہ

طبع ثانی، بعد اضافہ نظر ثانی

مؤلف

عبدالمجید

رب حوطات مولائے دہلی و مدبر ریح

— ❦ —

پہلا مسودہ سوریہ سنہ ۱۳۵۵ھ

در طبع معاصر علم کتب و کتابت

پیشکش: دارالکتاب، لاہور

۲۹
ت

فہرست مضامین

صفحہ

۱	دیسپاچہ، طبع ثانی
۱	دیسپاچہ، طبع اول
۷	باب (۱) کتاب اللع، (شیخ ابو نصر سراج دہلوی)
۲۸	باب (۲) سکشف المحجوب (شیخ علی بن عثمان مجوری)
۵۹	باب (۳) رسالہ قشیرہ (استاد ابوالقاسم قشیری)
۷۶	باب (۴) فتوح الغیب (شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سجانی)
۸۹	باب (۵) عوارف المعارف (شیخ شہاب الدین سہروردی)
۱۰۵	باب (۶) فوائد الفوائد (خواجہ نظام الدین محبوب الہی)
۱۲۷	باب (۷) منطق الطیر (شیخ قزالدین عطار)
۱۴۵	باب (۸) لوائح (مولانا جامی)
۱۶۳	ضمیمہ (۱) فقر محمدی
۱۷۰	ضمیمہ (۲) مرشد کی تلاش

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع ثانی

پوسے پانچ سال ہونے کو کئے جب تصوف اسلام اول بار شائع ہوئی تھی، رب کریم کے الطاف سے بے کر ان کا شکریہ کس زبان سے ادا کیا جائے جس نے اپنے اس پیچیدگان اوسے آتم بندہ کی قلمی کوشش کو مقبول بنایا اور تین سائے تین برس کی مدت میں پہلے ایڈیشن کو ختم کر دیا۔
۱۳۸۷ء کی آخری سہ ماہی میں طبع اول کے مسودہ پر نظر ثانی ترسیم و اضافہ کا موقع ملا اور ۱۳۸۹ء کی آخری سہ ماہی میں اس کی اشاعت کی نوبت آرہی ہے، ذالک فضل اللہ جوتیسہ

من بشاء و اللہ ذو الفضل العظیم

طبع اول کو بعض اہل دل بزرگوں کی پیشگاہ سے غلطی قبول موصول ہوا، اور ان کی دعاؤں کی برکتیں رائگان نہیں جاسکتیں، دوسری طرف نامور مشرقی کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر نے بھی بہت حوصلہ افزائیات کا اظہار فرمایا، اور اپنے گرامی نامہ میں اس ناخیر تالیف کو ”طلبہ تصوف کے لئے ایک نہایت مفید مقدمہ“ قرار دیا، وہ کریم و کارآمد جس قدر کو چاہے، آفتاب بنائے اور حبس بے مایہ کو چاہے، سرمایہ سے

مالا مال کرے، داو حق راقائیت شرط نیست، جس کسی نے کہا ہے، بالکل صحیح کہا ہے، موجودہ ایڈیشن میں مسودہ کی فطرتانی لفظا کی گئی ہے، جا جا عبارتیں بدل دی گئی ہیں کہیں کہیں کسی شکل لفظ سے بچا ہے، اور ان لفظ رکھ دیا گیا، اکثر مقامات پر جرحی

اضافہ کئے گئے ہیں، اور ایک فاضل دوست کے حسب مشورہ ایک پورا باب (باب ۶) سر سے بالکل نیا شامل کر دیا گیا ہے، ان کے علاوہ، آخرین دو مضامین، "اپنے ہفتہ وار سچ سے نقل کر کے بطور ضمیمہ بڑھا دیئے گئے ہیں، ممکن ہے، ان کے مطالعہ سے کسی طالب کو کچھ نفع پہنچ جائے ہفتہ وار مقالات کا بھی وہی ہے، جو ان اوراق کا ہے، یعنی صحیح اسلامی تصوف کی توضیح و تشریح، ان سب تغیرات سے قدرۃً حجم میں خاصہ اضافہ ہو گیا ہے، ظاہری ضخامت کے اضافہ کے ساتھ خدا کرے کچھ معنوی خوبیاں بھی پیدا ہو گئی ہوں،

پچھلے سال، اللہ کے فضل و کرم سے، صاحب منوی، حضرت مولانا رومیؒ کے مفوظات طبعیات کی بھی جواب تک غیر مطبوع اور شاذ نامعلوم بھی تھے، یہ اضافہ مقدمہ و تبصرہ و حواشی طبع و اشاعت کی توفیق نصیب ہو گئی، جو حضرات فارسی کی استعداد اوسط درجہ کی رکھتے ہیں، اور تصوف کی تشریح، اس مشہور و معروف عارف کامل کی زبان سے نثر میں سننا چاہتے ہیں، وہ شاید فیہ مافیسہ (کہ یہی اس مفوظ کا نام ہے) کا مطالعہ اپنے لئے بے لطف و بے نفع نہ پائیں، و اسخو دعونا ان الحمد للہ رب العالمین،

دریا باد۔ بارہ بنگی

ربیع الثانی ۱۴۳۸ھ

عبدالمجید

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ طبع اول ۱۹۲۲ء

اسلام خدا کی طرف سے بندوں کے حق میں کامل ترین و جامع ترین پیامِ رحمت ہے انسان کی ذہنی و عقلی، اخلاقی و معاشرتی، جسمانی و روحانی، انفرادی و اجتماعی تمام ضرورتوں کا کفیل اور ہر شعبہ حیات میں ترقیوں کا ضامن۔ خدا اسی و خدا شناسی کی غیام اس کا اصل مقصود تھی، اس نے خاص طور سے زور دیا، اور اس کے ذرائع و وسائل اس نے اس جاہلیت کے ساتھ بیان کئے کہ ان میں کسی قسم کے تغیر و ترمیم، تخفیف و اضافہ کی گنجائش نہ چھوڑی۔

۱۔ مسلمانوں میں ابتداء سے ایک گروہ ایسا موجود ہے جس نے تمام مقاصدِ دنیوی سے قطع نظر کر کے، اپنا نصب العین محض یا وعدہ او ذکر الہی کو رکھا، اور صدق و صفا، سلوک و احسان کے مختلف طریقوں پر عامل رہا۔

شرع شروع یہ گروہ دوسرے ناموں سے لقب رہا، ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد رفتہ رفتہ اس کے مسلک کا نام مسلک، تصوف، پڑ گیا اور یہ گروہ ”گروہ صوفیہ“ کہلانے لگا۔ اصطلاح ”تصوف“ کب سے رائج ہوئی؟ اس بحث کا یہاں موقع نہیں، نہ اس لفظ کے اشتقاق اور اس کی تحقیق لغوی کو اس وقت بیان کرنا مقصود ہے، یہاں کہنا صرف یہ ہے کہ (اس گروہ کے اکابر قدیم پہلے مسلمان تھے پھر صوفی۔ وہ تصوف کو اسلام کے مقابل ایک صوفیہ مسلک کی حیثیت سے نہیں لاتے تھے، بلکہ اسلام کے ماتحت اسی کی پاکیزہ ترین صورت کو

کہتے تھے، وہ اپنے اسلام کو اپنے تصوف پر مقدم رکھتے تھے، اور تصوف کو محض اس لئے عزیز و محبوب رکھتے تھے کہ وہ ان کی نظر میں اسلام کی خالص ترین و پاکیزہ ترین تعبیر تھی،

صفحات آئندہ میں بعض قدیم اکابر صوفیہ رحمۃ اللہ علیہم کی اصل تصانیف کی مدد سے یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، کہ ان حضرات کے نزدیک تصوف کا مفہوم محض اس قدر تھا، کہ اتباع کتاب و سنت میں انتہائی سعی کی جائے، سوہ رسول و صحابہؓ کو دلیل راہ رکھا جائے، اور اونہی کی تعمیل کی جائے، طاعات و عبادات کو مقصود حیات سمجھا جائے، قلب کو محبت و تلقین باسوائے اللہ کیا جائے، نفس کو خشیت الہی سے مغلوب کیا جائے، اور صفات و معاملات ترک کیا جائیں، بہرہ دہی کا کوئی ذوق و لذت نہ ہونے پائے،

۱۔ حضرت شیخ حیلانیؒ بلکہ ان کے مرید بااختصاص اور بانی سلسلہ سہروردیہ حضرت شیخ سہروردیؒ تک کی تصانیف میں یہ اسلامی عنصر قائم اور یہی رنگ غالب ہے، اس زمانہ کے بعد شیخ ابن عربیؒ کے اثر سے نظام تصوف میں فلسفیانہ عنصر کو غلبہ ہونے لگا، وحدت وجود وغیرہ کے مسائل پیدا ہونے لگے، اور فارسی شاعری کے اثر سے ان تخیلات کو اور تقویت ہوتی گئی، چنانچہ ملا جامیؒ کی لویح (جیسا کہ آگے چل کر اسی کے تبصرہ کے ذیل میں ظاہر ہو گا) ایک اچھی خاصی فلسفیانہ تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم نوین صدی کا یہ تصوف بھی اگرچہ ابتدائی صدیوں کے تصوف سے کچھ منحرف ہو چکا تھا، ان رسم پرستیوں سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا، جن پر آج اکثر خائفان ہوں اور درگاہوں میں تصوف کا اطلاق ہوتا ہے،

تصوف کی موجودہ مسخ شدہ شکل یونانی ادہام، ایرانی تخیلات، ہندی مراسم، اور دیگر غیر اسلامی عناصر کا ایک سچون مرکب ہے، جس کے صرف بعض اجزاء اسلامی کہے جاسکتے ہیں، اور وہ

سے شیخ ابن عربیؒ شیخ سہروردیؒ کے ہم عصر تھے،

بھی بڑی تلاش و دیدہ ریزی کے بعد نظر آتے ہیں، عاشقانِ حاشائے اسلامی تصوف نہیں، اسلامی تصوف وہ تھا جو خود حضرت سرورِ کائنات صلیم کا تھا، جو ابو بکر صدیقؓ و علی مرتضیٰؓ کا تھا جو سلمانؓ و ابو کا تھا جس کی تعلیم حلیہ بغدادیؒ اور البصریؒ نے دی ہے جس کی ہدایت شیخ حیلانیؒ و شیخ سہروردیؒ خواجہ امیرؒ، و محبوبؒ دہلویؒ خواجہ نقشبندیؒ و مجدد سرہندیؒ کرتے رہے، اور جس کی دعوت اس دورِ آخر میں شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی زبانِ قلم دی رہی۔

۱۔ خواجہ معین الدین امیرؒ، سلسلہ شتیہ کے سلم، مفصلے بزرگ گزرتے ہیں ملفوظات مبارک کا مجموعہ دلیل الدارین کے نام سے خواجہ قطب الدین بختیار کا فراہم کیا ہوا، شایع ہو چکا ہے، یہاں مذکور اول سے آخر تک نماز و عبادات کی تاکید اور اتباعِ سنت رسولؐ کے فضائل سے لبریت و ضوریہ کے بعض معمولی سن کی پابندی پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ آج اکثر دن کو فرائض میں اس کا نصف اہتمام بھی نصیب نہیں، اور اس باب میں اس سے بھی زیادہ قابل ذکر بانی سلسلہ عالیہ قادریہ، محبوب سبحانیؒ حضرت شیخ حیلانیؒ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے جو شروع سے آخر تک سچا کسی درویش و صوفی کے ایک ٹھیکہ فقیہ اور عالمِ متشرع کی فہمی تالیف نظر آتی ہے۔

۲۔ سلسلہ عالیہ شتیہ کے ایک اور گوہر درخشان خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلویؒ تھے جن کے ملفوظات میں سب سے زیادہ معتبر رسالہ فوائد الفواد (مرتبہ امیر حسن علی بھٹائی) اور حالات و سوانح میں رسالہ سیر الاولیاء (مرتبہ میر خورشید دہلویؒ) موجود ہیں ان رسائل کے چند اقتباسات ملاحظہ ہوں :-

”بندہ را پیش طلبید و فرمود کہ باید کہ مشغول پیوستہ بہ طاعت و عبادت باشی۔“ (ص ۲۵)

فوائد الفواد و مہمومہ نو کشور (”حکایت جماعت متحران افتادہ.....“ کے اراخضہ ان تھکا

کرد کہ من وقتے عباس رسیدم و این چنین ہفت کس را دیدم دو چشم در آسمان داشتہ شب رو

تجرماندہ مگر تاکہ وقت نماز در آید ایشان نمازی گذارند و باز بچنان تہری مانند نخواہد
ذکرہ شد با تخریر فرمود کہ آری انبیا معصوم اند و اولیا محفوظ بچنین باشند اگر گفتی: اگرچہ شب و روز
تجر باشند اما نماز ایشان فوت نہ شود» (ص ۳۶۱ ایضاً)

» چون عمر عزیز سلطان المشایخ بہ ہشتاد و یک و پنج وقت نماز بہت جماعت از بالاسے ہم چنان
کہ عمارتے پس رینع است فرود آمدت و باز ایشان وعیزان کہ در آن بیع ملکوت حاضر
می شدند نماز گذارے» (سیر الاولیاء ص ۳۶۱)

۳ (اکابر حقیقہ کی ساری زندگیاں، صحیح اسلامی تصوف کا نمونہ تھیں، تفصیل کسی مناسب موقع
پر بیان ہوگی،

۳ (عبدالنور سے تقریباً ایک ہزار سال گزرنے پر شیخ احمد سرہندی پیدا ہوئے جنھوں نے نہ
صرف سلسلہ نقشبندیہ بلکہ تمام سلاسل تصوف میں تجدید و اصلاح کا صور اس بلند آہنگی کے
ساتھ پھونکا، کہ اس کی صدائے بازگشت آج تک دنیاۓ اسلام کے درودیوار سے آرہی ہے،
شیخ موسویؒ کے مکتوبات کے ضخیم دفتر ملک میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں شروع سے آخر تک
مختلف اسلوبوں اور پیرایوں میں صرف ایک ہی دعویٰ کی تکرار صرف ایک دعوت کا اعادہ
ہے، اور وہ یہی ہے کہ صوفیہ کو عقائد و اعمال ہر شے میں کتاب و سنت ہی کو اپنا دلیل راہ بنانا چاہیے
اور اس کے خلاف جس کسی کے بھی اقوال ہوں انھیں مردود سمجھنا چاہیے، لہذا اقتباسات
ملاحظہ ہوں :-

» بداند کہ از جملہ ضروریات طریق سالک اعتقاد صحیح است کہ علل ادہی سنت آن را از کتاب
سنت و آثار سلف استنباط فرمودہ اند... و اگر بالفرض خلاف آن مسافری مندرجہ کشف الہام
امرے ظاہر شود، آن را اعتبار نہ باید کرد و از آن استناد نہ باید نمود» (مکتوبات مجددی حصہ ۱ ص ۱۶۱)

وہو فقیہ مشائخہم البیوم

شیخ فرید الدین عطارؒ کہتے ہیں، "در فنون علم کامل بود"

استاذہ بن جعفر الخلدی، ابو بکر محمد بن داؤد الدی، و احمد بن محمد سیاح کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیست ابو محمد تمش سے تھی مولانا جامی وغیرہ متذکرہ نویسن نے سری سقطی و سہل تشری سے ملاقات کا حال بیان کیا ہے لیکن پروفیسر نکسن کی تحقیق میں یہ روایت قطعاً غلط ہے، تصوف پر متعدد کتابیں تصنیف کیں، لیکن آج بھر کتاب الطبع کے اور کوئی موجود نہیں بلکہ ان کے نام تک بھی مٹ گئے ہیں۔

تصوف میں جو بلند مرتبہ رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ جیسے مسلم شیخ انیسویں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، "آن عالم عارف، آن حاکم خائف، آن امین زمرہ کبر، آن لکین خلعت فقر، آن زبدہ اشجان، شیخ وقت ابو نصر، رحمۃ اللہ علیہ" ماسے برحق بود و یگانہ مطلق و متعین و متکین، و اور اطوار و فقر و گفتندے و وقت و لغت و از چندان است کہ در نظم و بیان آید و یاد عبارت و زبان گنج، و در فنون علم کامل بود و در ریاضت و معاملات شانے عظیم داشت، و در حال و قال و شرح و ادن بہ کلمات مشائخ آیت بود۔

اس قسم کے الفاظ محقر مولانا جامی وغیرہ نے بھی استعمال کئے ہیں ان کے چند ارشاد جو تذکرہ میں محفوظ رکھے ہیں، "ان سے بھی اہل ذوق مرتبہ کمالی کا اندازہ کر سکتے ہیں،

لے یہ پوری عبارت پروفیسر نکسن کے مقدمہ کتاب الطبع سے منقول ہے، "یہ نقابت جامی، نکسن کے نزدیک روایت مشتبہ ہے، "یہ مقدمہ کتاب الطبع، "یہ نقابت الانس جامی و سفینۃ الاولیاء و دار المعکوہ، صفحہ ۱۵۵ (نکشد)

یہ تذکرۃ الاولیاء، عطار صفحہ ۸۲، جلد ۲ (مطبوعہ یورپ)

یہ بھی ارشاد تھا، کہ بلحاظ ادب انسانوں کے تین طبقہ ہیں، ایک طبقہ اہل دنیا کا ہے، دوسرے نزدیک ادب نام ہے فصاحت، بلاغت و حقیقہ علوم و فنون و اسمائے لوک و اشعار عرب کا، دوسرا طبقہ اہل دین کا ہے، جس کے نزدیک ادب سے مراد عبادت جوارح و حفاظتِ حدود و ترکِ شہوات و ریاضتِ نفس ہے، تیسرا طبقہ اہل خصوص کا ہے، اس کے ہاں ادب مفہوم طہارتِ دل، مراعاتِ سر و فاس، عہد نگہداری و وقت، نیکو کرداری، وقتِ حضور و مقامِ قرب ہے، ایک تیسرا ارشاد ہے جس کے الفاظ کی نزاکت اردو ترجمہ کی پہچان نہ ہو سکے گی۔
اصل فارسی میں مستطاب ہے:-

لوگیت بخدا است و از خدا و برای خدا است. و آفاقی کہ در نماز افتد ز نیت افتد و اگر چه
بسیار بود آن را موازنہ نتوان کرد و بایستہ کہ خدا را بود و بخداست (بود)

ایک بار ماہ رمضان میں بغداد میں وارد ہوئے اور مسجد شونیزہ کے ایک حجرے میں متکف ہوئے، ورنیشن نے متفق ہو کر نماز میں اپنا امام بنایا، ماہ مبارک کی تاریخ میں پانچ بار قرآن مجید ختم کیا، روزانہ افطار کے وقت خادم ایک روٹی حجرہ میں پہونچا آتا تھا عید کی نماز پڑھا کر نذرانہ روانہ ہو گئے، خادم نے حجرے میں جا کر دیکھا، تو پوری روٹیاں جون کی تیون رکھی ہوئی پائیں تھیں۔ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں شب کے قریب آشدان کے قریب تشریف فرما تھے چند آدمی اہل دل حضرات بھی تھے، معرفت الہی پر گفتگو ہو رہی تھی، دفعہ شیخ پر زور کی کیفیت طاری ہوئی اور جوش میں آکر دہکتی ہوئی لکھن میں سجدے میں گر پڑے، مریدین خوفزدہ ہو کر باہر بھاگے،

۱- تذکره الادب علی بن عبد الرحمن صفی، ۲- طباطبائی (پ)، ۳- الفنا، ۴- الفنا، ۵- نیز کشف المحجوب شیخ علی بن حمزہ صوفی، ۶- (لاهوری) ۷-

دوسرے روز لے نو دیکھا کہ شیخ کے چہرہ پر جلنے کا خفیف داغ تک بھی نہیں، بلکہ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، عرض کیا حضور والا یہ کیا ماجرا ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سارا چہرہ جل گیا ہوگا، ارشاد ہوا کہ جس نے درگاہ الہی پر اپنی آبر و دیدی، اس کے چہرہ کو آگ نہیں جلا سکتی ہے۔

ایک روایت مشہور کے مطابق وفات سے قبل فرمایا، کہ جس میت کو میرے مزار کے سامنے سے لیکر نکلیں گے، اس کی مغفرت ہو جائیگی، چنانچہ طوس میں ایک یہ دستور چلا آتا ہے، کہ ہر جنازہ کو پیشتر آپ کے مزار پر لاتے ہیں،

(۲) تصنیف

آج سے چند سال قبل دنیا کا ب فلاح کے صرف نام سے آشنا تھی، شہداء میں انگلستان کے نامور مستشرق ڈاکٹر نکلسن نے جو گیمبرج میں فارسی زبان کے پروفیسر بن، اور کتب تصوف و ذوق ہنسن بلکہ عشق رکھتے ہیں، اس کے دو علمی نسخہ دریافت کیے، ایک نسخہ ایک انگریز مسٹر ایلر کے پاس نکلا، اور دوسرا انگلستان کے مشہور و معروف کتب خانہ برٹش میوزیم کو کہیں سے ہاتھ لگ گیا تھا، پہلا نسخہ ۱۹۰۷ء ورق کی ضخامت رکھتا ہے، اور صاف خوشخط میں احمد بن محمد الطاہری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، حجم کتابت کی تاریخ، ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۷۶ھ مطابق ۲۶ جون ۱۸۶۰ء درج ہے، جس نسخہ سے یہ نسخہ نقل کیا گیا ہے، اس کی تاریخ اس نسخہ پر، شعبان ۱۲۷۸ھ (مطابق ۱۰ اپریل ۱۸۶۲ء) درج ہے، مختلف نسخوں کی حواشی بھی اس نسخہ پر موجود ہیں، یہ نسخہ کسی قدر کرم خوردہ ہے جس سے جا بجا حواشی اڑ گئے ہیں، اور ایک جگہ مسلسل دس پندرہ ورق غائب ہو گئے ہیں، جس کے باعث ستم پانچ ابواب اور چھٹے باب کے ابتدائی جرنے وینا محروم ہو گئی ہے، دوسرا نسخہ ملو کہ برٹش میوزیم بہت بدخط کرم خوردہ روزنامہ نقص ہے، تاہم اس کا زمانہ کتابت، بہ مقابلہ نسخہ اول، کے زمانہ مصنف سے قریب تر ہے، اس کے

سے تذکرہ الاولیاء، نفحات الانس، سفینۃ الاولیاء سے ایضاً،

زمانہ کتابت جمادی الثانی ۱۳۳۵ھ (مطابق اگست و ستمبر ۱۹۱۵ء) درج ہے،

۱) پانچ برس کی جان فشانی و دبدہ ریزی کے بعد پروفیسر نکلسن نے ان دونوں نسخوں کے متعلق
کے بعد اصل کتاب کو غایت صحت و اہتمام کے ساتھ ۱۹۱۵ء میں شائع کر دیا، اور اس پر اشیا
ذیل کا اضافہ کیا ۲

(۱) شروع میں نہایت مفصل فہرست مضامین دی،

(۲) آخر میں نہایت مبسوط فہرست رجال و نسا، اماکن و قبائل، اکتب وغیرہ مندرجہ
مذکورہ متن شامل کی،

(۳) فٹ نوٹ (حواشی ذیلی) بہت کثرت سے دیئے، دونوں نسخوں میں جو اختلاف پائے

جاتے ہیں ان کے جزئیات تک کو ان حواشی میں درج کر دیا ہے،

(۴) ساری کتاب کا مختص ترجمہ انگریزی میں کر کے شامل کیا،

(۵) مصنف نے جو غریب نامانوس الفاظ استعمال کئے ہیں، ان کی مفصل فرہنگ دی

اور انگریزی میں ان کے معانی کو حل کیا،

(۶) فہرست مضامین انگریزی میں بھی دی،

(۷) جن اسامہ و اعلام سے متعلق کوئی اہم بحث کتاب اور اس کے انگریزی خلاصہ میں موجود

ہے ان کی بھی مفصل فہرست انگریزی میں شامل کی،

(۸) انگریزی مقدمہ میں مصنف تصنیف، اور موضوع تصنیف کو روشناس کیا،

(۹) ان چالیس صوفیہ کرام کی فہرست سبکی شخصیت یا سبکی تصانیف سے شیخ سرانج نے استفادہ کیا

ہے، مع ضروری تصریحات کے انگریزی میں شامل کی،

(۱۰) شیخ نے بہت سے ایسے صوفیہ کا تذکرہ کیا ہے جسکا نام دوسری کتابوں میں بالکل نہیں

آیا ہے۔ یا تاویلاً آیا ہے۔ اس قسم کے ایک نمونے میں صوفیہ کرام کی فہرست میں ان کے حالات کے چھان
سبک معلوم ہو سکے انگریزی میں درج کی۔

ان کے علاوہ اور بھی متعدد امانت کے ان خصوصیات معنوی کے پہلو بہ پہلو نہایت اعلیٰ
کاغذ اور حسن طباعت کے جلد لوازم کے ساتھ یہ کتاب شائقین کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے،
کتاب کا پورا نام کتاب التلویح فی التصوف ہے، ملا جامی کی نغبات الانس میں اس کتاب کا آغاز
کتاب الحمد درج ہے، لیکن اور ہر کتاب میں اس کا اطلاق جیسے الحمد کے التلویح مناسب ہے اور تکمیل کے
بھی اسی کو قائم رکھا ہے۔

سنن کتاب کی ضخامت ۶۴۰ صفحوں کی ہے، مقدمہ مصنف چالیس صفحوں تک آیا ہے، جو اس قسم
کے مباحث پر شامل ہے، باب البیان عن علم التصوف، باب فی نسبت طبقات اصحاب الحدیث، باب
الکشف عن احوال صوفیہ، باب اثبات علم الباطن، باب التذوق ماہو، باب صفۃ الصوفیہ و من ہم الصوفیہ
وصفۃ الموعود، اس کے بعد منطقی ترتیب کی پابندی کے ساتھ کتاب حسب ذیل حصوں میں تقسیم ہے۔

۱) کتاب الاحوال والصفات، (۱۰۰۰) اس کے تحت مقامات، احوال اور ان کے حقائق
میں سے ہر شے پر الگ الگ ایک ایک باب میں بحث کی گئی ہے، مثلاً باب مقام التوبہ، باب مقام التوکل
باب مقام الزہد، باب مقام الصبر، باب مقام التوکل، باب حال الخوف، باب حال الخیرۃ، باب
حال الشوق، باب حال المشاہدہ، باب حال الیقین و قس علی ہذا۔

۲) ان اصطلاحات صوفیہ کی تشریح کے بعد آغاز کلام کتاب اللہ سے کیا ہے، اور اس حصہ کا نام
کتاب اہل الصفۃ فی الفہم و الاتباع لکتاب اللہ رکھا ہے، (۱۰۰۰) اس کے تحت میں اس قسم
کے الجواب ہیں۔

باب الموافقہ لکتاب اللہ، باب ذکر تفاوت المستعین خطاب اللہ تعالیٰ و درجائتم فی قلوبہ

باب وصف ارباب القلوب فی فہم القرآن، باب ذکر السائقین والمقربین والابرار من طریق الفہم والاستنباط وغیرہ،

(۳) کتاب کے بعد ہی قدرۃ "سنت" کا ذکر آنا چاہئے، چنانچہ یہ حصہ کتاب الاسوۃ والاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم ہے (صفحہ ۱۱۱) اس کے تحتانی ابواب کے عنوانات اس قبیل کے ہیں، باب وصف اہل الصلوۃ فی الفہم والمواظعۃ والاتباع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخلاقہ وافعالہ واحوالہ التي اختارہا اللہ تعالیٰ، باب ما ذکر عن المشایخ فی اتباعہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتخصیصہم فی ذالک،

(۴) کتاب استنباطات، (صفحہ ۱۱۱) اتباع قرآن وحدیث کے بعد ترقیباً انھیں احکام وشرائع کا ذکر آنا چاہئے، جو ان پر تفریع اور ان سے مستنبط ہوتے ہیں، چنانچہ عین اسی فطری ترتیب کے مطابق چوتھے نمبر پر یہ حصہ ملتا ہے، اس کے ذیل میں اس قسم کے مباحث مندرج ہیں، باب مذنب، اہل الصلوۃ فی استنباطات الصحیح فی فہم القرآن والحدیث، باب فی کیفیۃ الاختلاف فی مستنبطات اہل الحقیقۃ فی معنی علومہ واحوالہم، باب فی مستنبطاتہم فی سوانی اخبار مرویہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طریق الاستنباط والفہم وغیرہ،

(۵) کتاب الصحابہ رضوان اللہ علیہم (صفحہ ۱۱۱) قدیم صوفیہ کرام اتباع سنت بنوی کے بعد آثار صحابہ کی پیروی اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اس لئے قدرۃ ایک مستقل حصہ بھی نڈ ہے، اس کے ذیلی ابواب میں خلفائے اربعہ پر اصحاب صفہ پر اور عام اصحاب نبوی پر الگ الگ عنوان کے تحت میں گفتگو کی ہے،

(۶) کتاب آداب المتصوفہ (صفحہ ۱۱۱) اس کے تحتانی ابواب کے چند عنوانات یہ ہیں، باب آدابہم فی الوضوء والطہارۃ، باب فی ذکر آدابہم فی الصلوۃ، باب ذکر آدابہم فی الزکوۃ، باب

باب فی ذکر لعدم وادابہم فیہ باب ذکر ادبہم فی الحج باب فی ذکر آداب الفقرۃ لبعضہم مع بعض
باب ذکر ادبہم فی الصحۃ باب ذکر ادبہم عند مجارۃ العلم باب ما ذکر من ادبہم فی وقت الطعام
باب فی ذکر ادبہم فی وقت السماع والوجود باب فی ذکر ادبہم فی اللباس باب فی ذکر ادبہم عند التکلم
(۷) کتاب المسائل واختلاف اقاویلیم فی الاجوبۃ (ص ۳۱-۳۲) اس حصہ میں صوفیہ کرام کی زبان
سے ان سوالات کے جوابات دیئے ہیں جبکہ محل کرنا فقہاء علمائے ظاہر کے لئے دشوار ہے مثلاً جمع
تفرقة مسئلہ فنا وبقا مسئلہ صدق مسئلہ اخلاص مسئلہ ذکر مسئلہ روح وغیرہ اس حصہ کو مختلف ابواب
میں تقسیم نہیں کیا ہے،

(۸) کتاب الکلیات والصدور والاشعار والدعوات والرسائل (ص ۲۶۷-۲۶۸) اس حصہ میں
جیسا کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہوتا ہے حضرات صوفیہ کے مکتوبات رسائل اشعار دعوات ووصائے
کا ذکر کیا ہے اور ہر ایک کو ایک علیحدہ باب میں لکھا ہے،

(۹) کتاب السماع (ص ۲۶۷-۲۶۸) صوفیہ و علمائے ظاہر کے درمیان اور خود صوفیہ میں باہم ایک
اہم اختلاف فی موضوع مسئلہ سماع ہے، یہ حصہ اس مسئلہ کی توضیح و تشریح کے لئے وقف ہے اس کے
تحت چند ابواب کے عنوانات یہ ہیں: باب فی حسن الصوت والسماع وتفاوت المستمعین، باب
فی وصف سماع العائتہ وابعادہ ذلک، باب فی وصف سماع الخاصۃ وتفاضلہم فی ذلک، باب
فی ذکر طبقات المستمعین، باب فی وصف سماع المریدین والمبتدئین، باب فی وصف خصوص انحصار
واہل مکالم فی السماع،

(۱۰) کتاب الوجد (ص ۳۳۳-۳۳۴) اس حصہ کے باعث کا اندازہ ابواب تحتانی کے ان عنوان
سے ہوگا، باب فی ذکر اختلافہم فی مابین الوجد، باب فی صفات الوجدین، باب فی ذکر تواجہ المشائخ
الصالحین، باب فی التواجد الساکن والتواجد المتحرک ونس علی ہذا،

(۱۱) کتاب اثبات الآیات والکرامات، (۳۱۵-۳۲۳) کرامات اولیاء کا مفہوم صحیح، ان کے اثبات کے دلائل، ہجرات انبیاء سے انکافرق، یہ سب مباحث بھی ضروری تھے جو اس حصہ میں آگئے ہیں، عنوانات ابواب کا نمونہ یہ ہے، باب فی معانی الآیات والکرامات ثلثہ فی الادلۃ علی اثبات الکرامات ثلاثہ، باب فی ذکر مقامات اہل الخصوص فی کرامات،

(۱۲) کتاب البیان عن مشکلات، (۴۲۲-۴۲۴) اس حصہ میں کل دو باب ہیں [پہلے] باب میں ان الفاظ کو جمع کرویا ہے جو صوفیہ کی زبان میں مخصوص اصطلاحی معنی رکھتے ہیں مثلاً حال، مقام، مکان، وقت، مشاہدہ، سیر، کشف، فنا، بقا، توحید، تخریر وغیرہ اور باب دوم میں ان اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔

(۱۳) کتاب تفسیر شیطانیات والکلمات الہی ظاہر باستشغ وباطنہای صیح مستقیم (۲۴۵-۲۴۷) یہ کتاب کا آخری حصہ ہے جو پوری تفصیل سے لکھا گیا ہے، اس میں شیطانیات صوفیہ کی توجیہ وتوضیح ہے، نیز ان غلط فہمیوں کی اصلاح جنہیں اکثر علماء کا ہر صوفیہ ناقص مبتلا رہتا ہے، جن ابواب کے عنوانات یہ ہیں، باب فی معنی الشیطان، باب تفسیر العلوم و بیان ما یشکل علی فہم العلماء من علوم النجاستہ و تصحیح ذلک بالحق، باب فی کلمات شیطانیات تحکی عن ابی زید، باب فی ذکر ابی الحسین النوری، باب فی ذکر من غلط من المرسمین بالتصوف و من این یقع الغلط و کھن وجوہ ذلک، باب فی ذکر من غلط فی الاحوال، باب فی ذکر من غلط فی البنوت والولایت، باب فی ذکر من غلط فی قضا البشریۃ، باب فی ذکر من غلط فی الانوار، باب فی ذکر من غلط فی الروح وغیرہ،

لکن عنوانات پر نظر کرنے سے معلوم ہوا ہو گا کہ تصوف سے متعلق جتنے ضروری پہلو نکل سکتے ہیں، مصنف نے ان میں سے کسی کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ہے، ہر ضروری شے کو لیا ہے اور اس پر تفصیل و تحقیق کے ساتھ اظہار خیال کیا ہے، حضرت مصنف کی زبان میں بھی خاص

سلاست و سادگی ہے اس لئے جو اشخاص در اہم سطوح کی طرح اعلیٰ زبان سے بہت ہی سرسری واقفیت رکھتے ہیں وہ بھی استفادہ ہو سکتے ہیں۔ اصل میں کتاب کے مختلف مقامات سے اقتباسات دیئے جاتے ہیں جن سے نوعیت و مرتبہ تصنیف کا پورا اندازہ ہو سکے گا۔

۱۔ ایک غیر صوفی کے دل میں سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصوف ہے کیا شے اور آیا خود اسلام نے صوفیہ کو کوئی مرتبہ دیا ہے؟ حضرت مصنف اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید (سورۃ آل عمران، آیت ۴۹) میں شہد اللہ انہ لا اله الا ہو و الحیۃ و الذی علم قائلنا بالقطر فرما کر

شہد کہ اللہ تعالیٰ افضل المومنین عندہ و راجۃ و اعلاہم فی الدین مرسۃ ذلک ہم بعض ملکۃ و شہد علی شہادۃ ہم لہ بالوحدانیۃ بعد ما یدأ بنفسہ و ثقی صلائکۃ فقال عز وجل شہد اللہ انہ لا اله الا ہو و الملکۃ طو لو العلم قائلنا بالقطر و ما وی عن النبی صلعم اللہ قال العلماء ان رثۃ الانبیاء عند اللہ اعلم ان اولی العلم العالمین بالقطر الذین ہم و رثۃ الانبیاء المعتمون بکتاب اللہ تعالیٰ المجتہدون فی متابعتہ رسول اللہ صلعم المقدس

تمام مومنین سے بلند درجہ مرتبہ ان کا رکھا ہے جو اولیٰ اور قائم بالقطر ہیں اور ملائکہ کے بعد انھیں کا ذکر کیا اور اپنی توحید پر خود دینی اور اپنے ملائکہ کے بعد انھیں کی شہادت پیش کی ہے اور حضور سرور کائنات صلی علیہ وسلم نے بھی علماء کو جائزین انبیاء ارشاد فرمایا ہے سو یہ القاب ہرے خیال میں ان لوگوں کے حق میں وارد ہیں جو کتاب اللہ کا سرشتہ مضبوط تھامنے والے اور رسول کریم کی متابعت کے پورے کوشاں اور صحیح ایمان و یقین کے نقش قدم پر چلنے والے اور خدا کے اولیاء و شہسوار راہ اختیار کرنے والے ہیں ایسے اشخاص کو ملحقاً سہ گانہ میں رکھا جاسکتا ہے۔

۱۔ ایک طبقہ ارباب حدیث کا ہے اور دوسرا طبقہ کا اور تیسرا

بالصحابة والتابعين السالكون سبيل الهدى
المتقين وعبادة الصالحين هم ثلاثة اصناف
اصحاب الحديث والعقلاء والصوفية فقولوا
الثلاثة اصناف من اولي العلم القائمين بالنفس

ابھی سب امور صوفیہ اور اصحاب حدیث و فقہاء کے درمیان مشترک ہیں، مثلاً جو معتقدات ان کے
ہیں وہی ان کے بھی ہیں، اتباع کتاب اللہ و سنت نبوی وہ اور یہ دونوں اپنے لئے واجب سمجھتے ہیں
علوم و فنون سے جس طرح وہ کام لیتے ہیں یہ بھی کام لیتے ہیں

ثم انهم من بعد ذلك ارتفعوا الى درجات
عالية وتعلقوا باحوال شريفة بمنازل رفيعة من
العبادة وحقائق الطاعة والاحلاق الجميلة ولهم في
معاني ذلك تخصيص ليس لغيرهم من العلماء

صوفیہ کے امتیازی خصوصیات جن میں دوسرے طبقات ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے
ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی توجہ بالکل خالص ہوتی ہے، غیر اللہ سے وہ کسی صورت
میں بھی دل کو نہیں اٹکاتے، ان کی لوح و قلم اللہ سے لگی رہتی ہے۔

فاول شيء من التخصيصات للصوفية ...
ترك ما لا يعينهم وقطع كل علاقة عثران
وبين مطلوبهم ومقصودهم اذ ليس لهم
مطلوب ولا مقصود غير الله تعالى

اس کا لازمی اثر ان کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ :-

فمن ذلك والصناعة بقليل الدنيا عن كثيرها
ولا كفاء بالقوة الذي لا بد منه ولا احتساباً
على ما لا بد منه من مهنة الدنيا من الملوس
وللمفروض والمأكول وغير ذلك واختيار الفقر
على الغنا ومجانبة العلة ومجانبة الكثرة وإتباع
الجمع على الشيع والتعليل على الكثير وتفرغ
العلو والترف وبذل الجاهل والشفقة على
وحسن الظن بالله ولا خلاص في المسابقة
إلى الطاعات والمساعدة إلى جميع الخيرات
إلى الله تعالى ولا انقطاع إليه والتكسب
على بلائه والرضا عن قضائه والصبر على
دوام المجاهدة والمخالفة للهوى ومجانبة
حظوظ النفس والمخالفة لها إذ وصفها
الله تعالى أمارت بالسوء وانظر إليها
أعدى عدوك القى بين جنيدك كسار
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(رواه ۳)

سلا [وہ قیامت کو اپنا شیوہ بنا لیتے ہیں، نفیس کو کثیر پر
ترجیح دیتے ہیں، غذا اُس اور ہر قسم کے سامان پر نبوی
سے صرف مایحتاج کو اختیار کرتے ہیں، اور بجائے
تو نگری کے تنگدستی، بجائے سیری کے گرگلی،
بجائے افراط کے قلت، بجائے چاہ و ترفع کے تواضع
دائیسار چھوٹے بڑے کے مقابلہ میں اپنے لیے
پسند کرتے ہیں]

[اُردو سے حسن ظن رکھتے ہیں تمام مہنتی و اسباب سے
قطع نظر کر کے صرف اسی پر تکیہ رکھتے ہیں، نیکیوں
اور طاعتوں کی جانب غلو میں نیت کیساتھ پیش قدمی
و تیز روی کرتے رہتے ہیں، الجاہل الہی پر صابر اور
قصص الہی پر راضی رہتے ہیں، الجاہل اور مخالفت
خویش نفس میں مشغول رہتے ہیں اور اس کو یاد
رکھتے ہیں کہ کلام پاک میں نفس کو امارہ بالسوء سے
تغیر کیا گیا ہے، اور حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے
کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو اس کے دلوں
پہلوؤں کے درمیان ہے]

[غرض اُن کے تمام اوصاف و اخلاق سنت نبوی و آثار صحابہ کی مطابقت میں ہوتے ہیں
اور موجودہ "پیر زادوں" اور مجاہدینوں کے "شاہانہ" طرز معاشرت سے کوئی مناسبت نہیں جوتی]

[تحریر تصوف کا ایک گروہ کتاب ہے کہ قرآن و حدیث میں نہ کہیں صوفیہ کا ذکر آیا ہے، نہ تصوف کا، اس لئے اس مسلک کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا لیکن حضرت مصنف جس تصوف کے قائل ہیں کلام مجید اس کے ذکر سے بھرپور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کثرت ایسے الفاظ و عبارات موجود ہیں جن سے اہل تصوف ہی مراد ہیں، مثلاً صاوقین، صاوقات، قانتین، قانتات، غائبین، مرقنین، مخلصین، محسنین، فانیین، واصلین، عابدین، صابرین، راضین، متوکلین، مجتہدین، اولیاء، مصطفین، مجتہدین، ابرار، مفرجین، اساقیق، متقصدین، سارحین، الی الخیرات، نیز سناہین، مثلاً اوالقی بالسمیع و هو مشہد، اور مطمئنین، مثلاً لا یذکر اللہ تطمئن القلوب، (اسی طرح متعدد احادیث میں بھی اسی طالعہ کا ذکر کی جانب اشارات ہیں، مثلاً

یہ حدیث کہ ان من امتی مکلمون و محدثون وان عمر متکم
یا یہ کہ :-

یدخل بشفاعۃ رجل من امتی الجنة مثل ربیعة و مضر یقال لہ اوبین قرنی
یا پھر یہ کہ :-

یدخل من امتی الجنة سبعون الفا بلا حساب قیل من ہم یا رسول اللہ
قال ہم الذین لا یتکبرون ولا یستترقون و علی سرہم یتوکلون و عند

[مترجمین کا ایک گروہ کتاب ہے کہ عہد رسالت میں کوئی شخص صوفی کے لقب سے یا دہن کیا جاتا تھا اور یہ اصطلاح بہت بعد کو ایجاد ہوئی ہے، اس لیے اسے کوئی مذہبی وقت نہیں دیا جاسکتا]۔
[مصنف نے اس کا نہایت منقول و دھجپ جواب یہ دیا ہے،

نفقوا و باللہ التوفیق العجیب مع رسول اللہ ﷺ کہ صحابہ رسول صلعم کے لئے کوئی دوسرا تقبی بعد متسن صلعم لہا حرمتہ و تخصیص من شملہ ذلک جو ہی نہیں سکتا تھا، اس لئے کہ ان کے متبع ہی فضل

فلا یجی زمان یعلق علیہ اسم علی اندہ اشرف
 من الصحبة وذلك لشرف رسول الله
 صلعم وحرمة اهل تری انهم ائمة الزهاد
 والعباد والمتكلمين والفقراء والراغبين
 الصابرين والمحبسين وغير ذلك وما نالوا
 جميع ما نالوا الا ببركة الصحبة مع رسول الله
 صلعم فلما نسبوا الى الصحبة المتی می اجل الال
 استحال ان یفضلوا بفضل غیر الصحبة

تھے سب سے اشرف و اعظم ان کی فضیلت صحابہ
 متی کہ محبت رسول تمام بزرگوں اور فضیلتوں سے برتر
 ہے ان کا زہد، فقر و توکل، عبادت، صبر و رضا، غرض
 جو کچھ بھی ان کے فضا کی تھے ان سب پر ان کا شرف
 مصیبت غالب تھا، پس جب کسی شخص کو لفظ صحابی سے
 لقب کر دیا گیا، تو اس کے فضائل کی انتہا ہو گئی اور
 کوئی شخص ہی نہیں باقی رہا کہ اسے صرف کسی یا کسی دوسرے
 تعلیمی لفظ سے یاد کیا جائے۔

باقی رہا یہ کہتا کہ یہ اصطلاح بغدادیوں کی رائج کردہ اور متاخرین کی اختراع ہے [مصنف
 کی تحقیق میں یہ قول بالکل غلط ہے اس لئے کہ یہ

وما قال القائل انه اسم محدث احدی
 البغدادیون فحال بان فی وقت الحسن العسکری
 رحمة الله علیه کان يعرف هذا الاسم دکان
 الحسن قد ادرت جماعة من اصحاب رسول الله

[یہ لفظ حسن بصری کے زمانہ میں رائج تھا اور آج ایک
 حسن بصری کا زمانہ بعض صحابیوں کی ماصرت کا تھا
 چنانچہ ان کے اور مسلمان شوری کے اقوال میں یہ
 لفظ معمولی استعمال ہو رہا ہے]

بلکہ کتاب اخبار کہ کی ایک روایت کے بموجب یہ لفظ عہد اسلام سے پیشتر ہی رائج تھا اور
 عابد و برگزیدہ اشخاص کے لیے استعمال ہوتا تھا۔

زمانہ شمال کے جو شاخ طریقت پر و شریعت سے آزاد رہتا اپنے لئے باعث فخر سمجھے ہیں ان میں
 یہ سکر حیرت و بالوسی ہوئی کہ لفظ اصفیاء کے نزدیک، طریقت شریعت میں مطلق مخالف نہ تھا، بلکہ
 شریعت ہی کی تکمیل کا نام طریقت تھا، حضرت طوائف فرماتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ظاہری باطنی

جب تک اس کا تعلق زبان و اعضا سے ہے، اسے ظہر ظاہری سے قیہ کرین گے، اسی کا نام ظہر شریعت ہے، مثلاً عبادات میں طہارت، نماز کو قافہ، حج وغیرہ یا احکام میں طلاق، زانیہ انصاف وغیرہ، جب اس کا اثر ظاہر سے گذر کر قلب باطن تک محیط ہو جاتا ہے تو اسی کو ظہر باطن و طریقت سے موسوم کرتے ہیں اور یہاں عبادات و احکام کے بجائے مقامات و احوال کی اصطلاحیں رائج ہیں، مثلاً تصدیق، ایمان، اخلاص، صبر، تقویٰ، توکل، محبت، شوق، وغیرہ خود کلام غیب میں نصرت کی ظاہری و باطنی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں،

وَأَسْتَبِيعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتَ ظَاهِرَةٍ وَيَا طَلْحَةَ (لقمان آیت ۳۰)

[وینایت بر شے کا ایک ظاہری پہلو ہے، اور ایک باطنی، قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطنی حدیث کا ایک ظاہر ہے، ایک باطنی، کتاب اللہ و سنت رسول کے اسی باطنی پہلو کا نام طریقت ہے، طریقت کتاب اللہ و سنت رسول سے الگ کوئی شے نہیں، بلکہ انھیں کے مفرد باطن کا نام ہے] فقط تصوف اور صوفی تکی و تہذیب کیا ہے؟ اس کے جواب میں مولفیت علام نے مختلف اقوال نقل کر دیے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صوفی دراصل صفوی تھا، یہ لفظ ذرا نقل تھا، کثرت استعمال سے زبانوں پر صوفی رہ گیا، ابو الحسن قناد کا خیال تھا کہ صوفی، مصفا سے مشتق ہے، اور اس کا طلاق اہل صفا پر ہوتا ہے، ایک اور بزرگ کا مقلد ہے جو لوگ کہ درت بشریت سے پاک و صاف کر دیئے گئے، وہ صوفی کہلاتے گئے، ایک اور بزرگ کی رائے میں ان لوگوں کا لباس انبیاء علیہم السلام کی تقلید میں صوف (پٹینہ) کا ہوتا تھا، اس لئے یہ صوفیہ کہلاتے گئے، ایک اور گروہ اس طرف گیا ہے کہ آٹھاب صغہ کے باقیات صحاحات صوفی کے لقب سے موسوم ہوئے، و قس علی ہذا، متقدمین کے نزدیک فہم و اتباع احکام قرآنی کے بعد سب سے زیادہ اہم و مقدم شئی اتباع سنت نبوی تھی، حضرت جنید فرماتے تھے کہ ہمارا یہ سارا علم احادیث نبوی کا پھوڑ ہے، قرآن میں اتباع سنت نبوی کا صاف

العالمین حکم آیا ہے، وان تلیعوا تھتدوا (نور آیت ۲۵) ابو عثمان سجد ابھری کا مقولہ تھا کہ جو شخص سنت نبوی کو قولا وفعلا اپنے اوپر حاکم بنے اس کی بات ہمیشہ مکت سے لبریز نکلی گی، حضرت یزید مہتمائی نے خدا سے دعا کرنا چاہی، کہ اگر سنی و شیعہ کی آفت سے ہمیشہ محفوظ رہیں، کہ معائنہ یہ خیال آگیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے ایسی وعائین کی تو میں کیونکر کر سکتا ہوں، یہ خیال کر کے وہ اس دلع سے باز رہے، اس احترام مرتبہ رسالت کا صلہ انھیں یہ ملا، کہ عودت کی خواہش باطل ہی ان کے دل سے جاتی رہی، اذون النون مصرعی کا مقولہ تھا کہ خدا کو میں نے خدا ہی کے ذریعہ پہچانا اور باقی سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، ہل بن عبد اللہ تسبیح فرماتے تھے، کہ جس وجہ کی شہادت کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ دین وہ باطل ہے، اور اسی کے قریب قریب قول ابو عثمانی دارانی کا ہے، حضرت شبلی مرض الموت میں مبتلا تھے، نزع کا وقت تھا، گویائی کی طاقت جواب دے چکی تھی، ایک خادم وضو کر رہا تھا، ڈاڑھی میں خلل کرنا بھول گیا، شبلی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیکر ڈاڑھی میں خلل کرائی، کہ سنت رسول کا کوئی جزو فرو گذاشت نہ ہونے پائے، (صحت ۱۱ ص ۱۱۱)

مسائل تقویٰ نماز کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستنبط ہیں، اس استنباط کا طریقہ اور اس کی کیفیت جو حضرت مولف نے بیان کی ہے، وہ اس قابل ہے، کہ یہاں اسے حرف بحرف نقل کروایا جائے،

المستنبطات ما استنبط اهل العلم من المتحققين بالموافقة لكتاب الله عز وجل ظاهرًا وظاهرًا
والمستابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله واطنا والعل بعبادتهم ولباطنهم فلما علموا بما علموا
من ذلك وادبهم الله تعالى علم بالعلم يعلموا وهو علم الاشارة وعلم من ادبهم ليعلموا ان الله تعالى
الله تعالى لعلوا اصفياءه من المعاني المذمومة والظالفة والاسرار والمخزونة وغرائب العلم

وطرائف الحكم في معاني القرآن ومعاني اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اهل العلم وادقاتهم
وصفاء اذكارهم قال الله تعالى اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
مِنْ عَلٰى مَا عَلَّمَ وَرَثَتُهُ اللَّهُ تَعَالٰى عَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ لغيرِهِمْ ذَلِكَ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالَ
الْقُلُوبُ بِالْقِيَمَةِ عَلَى الْقُلُوبِ مِنَ الصَّدَأِ كَثْرَةُ الذُّنُوبِ وَاتِّبَاعُ الْهَوَىٰ وَحُبُّ الدُّنْيَا وَطُولُ
الْعَفْلَةِ وَشِدَّةُ الْحَرَصِ وَحُبُّ الرَّاحَةِ وَحُبُّ الشَّهْوَةِ وَالْمُحَدَّةِ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْعَفَلَاتِ
وَالزَّلَلَاتِ وَالْمَخَالَعَةِ وَالْخِيَانَاتِ فَاِذَا كَشَفَ اللَّهُ تَعَالٰى ذَلِكَ عَنِ الْقُلُوبِ بِصِدْقِ التَّوْبَةِ
وَالنَّدَمِ عَلَى الْحَوْبَةِ فَقَدْ فَتَحَ الْاَقْفَالَ عَنْ الْقُلُوبِ وَأَتَتْهُ الرِّوَايَةُ وَالْفَوَائِدُ مِنَ الْغِيُوبِ فَيُعْتَبَرُ
عَنْ زَوَائِدِ ٢ وَفَوَائِدِ ٢ بِتَرْجُمَتِهِ وَهُوَ اللِّسَانُ الَّذِي يَتَلَقَّى بِغَرَابِيبِ الْحُكْمِ وَغَرَابِيبِ الْعِلْمِ
فَاِذَا اشْرَحَ هَذِهِ الْمَقْطَعُ الْمَرْسُودُ وَنَ وَالْعَاصِدُونَ وَالطَّالِبُونَ مِنْ تِلْكَ
الْجَوَاهِرِ بِاَذَانٍ وَاعِيَةٍ وَقُلُوبٍ حَاضِرَةٍ فَعَايَشُوا وَاسْتَفْعَلُوا بِذَلِكَ وَانصَبُوا

(م ۱۰۵-۱۰۶)

خلاصہ یہ کہ استنباط کا حق ان محققین و ارباب فہم کو پہنچتا ہے جو ظاہر و باطن ہر طرح کی
امداد و نسبت رسول صلعم کے متبع ہوتے ہیں یہ لوگ جب کچھ عمر تک اپنے علم و معلومات کے مطابق
عمل کرتے رہتے ہیں تو خدا انہیں وہ علم بھی عطا فرماتا ہے جو پیشتر انہیں نہ تھا اور یہ علم انہیں کیسا تھا
مخصوص رہتا ہے اور ان کے نفوس میں تزکیہ اور قلوب میں جلا پیدا کرتا ہے اور کثرتِ ماضی و
شہوات جب جاہِ جرم، طمع، خود پسندی وغیرہ سے جو زنگ الوارح قلب پر جا ہوتا ہے وہ دھل جاتا
ہے اس وقت اسرارِ غیب ان پر کشف ہو جاتے ہیں ان کی زبانیں حقائقِ عالیہ کی ترجمانی کرنے لگتی ہیں
اس کے بعد مصنف قرآن مجید کی اس آیت **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ**
أَدْعَاؤُهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَعَلَّمَهُ الْغَیْبُ لَآتَيْنَ السَّلَاطَ اور **وَلَوْ أَنَّهُمْ لَعَلَّمَهُ الْغَیْبُ لَآتَيْنَ السَّلَاطَ**

یہ لطیف استدلال کرتے ہیں، اگر حقائق دین جانتے واسے اولی الامر یا اہل علم ہیں اور ان کے طبقہ میں اہل استنباط کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل ہے،

اسوہ رسول صلعم کے بعد حضرات صوفیہ کے نزدیک سب مستم بالشان اسوہ صحابہؓ ہیں، کتاب اللہ کی کتاب اللہ ان کے اسی اعتقاد کی تفسیر ہے، صحابہؓ کی عام مدح و تکریم کے بعد اس باب کی پہلی فصل کا شمار حضرت صدیقؓ کی ذات سے ہوتا ہے، جو عظم انھوں و عظم الرجا، تھے، یعنی خدا سے ڈرتے بھی پیچھے تھے، اور اس کی رحمت کے امیدوار بھی بے حد ہوتے تھے، چنانچہ خود فرماتے تھے، کہ اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ:

لو نادنی مناد من السماء ان دل علی الجنة	جنت میں ہر ایک شخص کے اور کوئی داخل نہ ہوگا تو علی
الا رجل واحد ارجو ان اکون اقاھو	وہمت باری سے اس قدر امید ہے کہ میں مجھو لگا وہ شخص دو
ولو نادنی مناد من السماء انہ لا یبدخل	مجھ ہی ہوں، اسی طرح اگر آسمان سے یہ ندا آئے کہ:
النادی لا رجل واحد الخفت ان اکون	ایک شخص کے کوئی دوزخ میں نہ ڈالا جائے گا تو میں غضب
اقاھو، (مت ۱۳)	الہی سے اس قدر ڈرتا ہوں کہ وہ شخص بھی اپنے ہی میں مجھو لگا

ابوالباس بن عطاء سے جب آپؐ شریفہ کو نوادیا متین کے معنی دریافت کئے گئے، تو انھوں نے کہا، کہ ابوبکر صدیقؓ کے ماتہ ہو جاؤ، حضرت صدیقؓ ہی وہ شخص تھے، جنھوں نے اپنا سارا مال و اسباب و کار رسول اللہ صلعم کی خدمت مبارک میں حاضر کر دیا، اور جب آپؐ نے دریافت فرمایا کہ اہل دیہات کے لئے کیا چھوڑا ہے، جسے جواب دیا کہ خدا اور رسول کو حضرت مولفؒ لکھتے ہیں کہ یہ فقرہ تو حبیب کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، اور سب پہلا صوفیانہ ارشاد تھا، جو انسانی زبان سے ادا ہوا۔

حضرت صدیقؓ کی سب سے بڑی خصوصیات، الہام و فرست تھیں، اسی طرح حضرت عمر فاروقؓ کی نمایان خصوصیات ترک شہوات، اجتناب شہوات، اور تسک باطنی تھیں، حضرت عثمان

کے اہم خصوصیات، تمکین، ثبات، واستقامت تھیں، جناب امیر اکثر سلاسل تصوف کے شیخ المصنف
 ہیں آپ علم لدنی کے سب سے بڑے حصہ دار تھے، یہ وہی علم لدنی ہے جو حضرت علیہ السلام کو
 عطا ہوا تھا، وعلماہ من لدنا علما اور جس کی بنا پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ
 جیسے علیل القدر پیر سے کہہ دیا تھا، کہ آپ صبر کے ساتھ میری رفاقت نہ کر سکیں گے، اِنَّكَ لَنْ
 تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (اور یہیں سے بعض لوگوں نے غلطی سے ولایت کو نبوت سے افضل قرار دیا
 ہے) جناب امیر مراد آپ توحید، معرفت، ایمان، علم میں کامل ترین تھے، اور ان اصحاب اربعہ کے آثار
 قدم صوفیہ کے لئے دلیل راہ ہیں۔

خلفائے اربعہ کے بعد قدرۃ اصحاب صفہ کا ذکر آتا ہے جن کی زندگی کا ایک ایک جزئیہ طالبان
 طریقت کے لئے درس ہدایت دکھتا ہے، یہ وہ مقدس گروہ تھا جو معاش و معوی سے قطعاً بے پروا ہو کر
 شب دروز شیخ ہوئے مگر پروانہ وار نثار ہو کر تاتھا جس کے پاس نہ کھانے کا سامان رہتا تھا نہ
 پہنے کا، نہ اوڑھنے کا، اور جس کی زندگی تمام تر فقر و فاقہ، توکل و صبر، عشق و محبت کا ایک تسلسل تھی
 اس جماعت کی مدح میں متعدد آیات قرآنی نازل ہوئی ہیں مثلاً للفقراء الذین احصوا وافی
 سبیل اللہ، (فقراء آیت ۲۰۳) ولا تظلم الذین یدعون ربہم (انعام، آیت ۵۷) اس حصہ کی
 آخری فصل میں عام صحابہ کی زندگی پر تصوفانہ حیثیت سے نظر کی گئی ہے، اور ان کے اقوال و آثار
 کو صوفیہ کے لئے شیخ ہدایت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اصحاب ذیل کے اسلئے مبارک اس حیثیت
 سے خصوصیت کے ساتھ قابل توجہ ہیں: طلحہ بن عبید اللہ، معاویہ بن جہل، عمران بن حسن، سلمان فارسی، ابو
 درداء، ابو ذر، ابو عبیدہ بن الجراح، عبد اللہ بن مسعود، براء بن مالک، عبد اللہ بن عباس، کعب، جہاز
 حارثہ، ابو ہریرہ، انس بن مالک، عبد اللہ بن عمر، عذیبہ بن الیمان، عبد اللہ بن جحش، اسامہ، بلال،
 مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، عاکم بن عزام، عبد اللہ بن رواحہ، اعدی بن حاتم رضی اللہ عنہم،

۱ | مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اکابرِ صوفیہ کے آداب و معمولات بیان کر کے ضرورتِ مشورہ پر بہت زور دیا ہے، اور اس ضمن میں بعض بہت گہرے خیالات کا اظہار کیا ہے |
 بہت سے مبتدیوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مخالفتِ نفسِ حصولِ مقصد کے لئے کافی ہے، چنانچہ وہ اپنی ذاتی رائے سے طرح طرح کے مجاہدات اپنے لئے اختیار کر لیتے ہیں، غذا بہت گھٹا دیتے ہیں، لذتِ غذا میں بالکل ترک کر دیتے ہیں، پانی پینا چھوڑ دیتے ہیں، آبادی سے نکل کر صحرائیں رہنے لگتے ہیں، وقف علیٰ ذہن حضرت مؤلف کا ارشاد ہے، کہ جب تک مرشد یا شیخ اس قسم کے احکام نہ دے، ان چیزوں کو اختیار کر لینا قطعاً غیر مفید رہے گا، بلکہ حضرت کا اندیشہ ہے، مثلاً ترکِ غذا کا نتیجہ یہ ہو گا کہ انسان غافل ہو سکے، نماز پچکا نہ وغیرہ پوری طرح نہ ادا کر سکے گا، نفسِ ہمارے کو زیر کرنا اتنا آسان نہیں کہ بغیر استاد کامل کی توجہ کے انسان نہ تنہا یہ معجزانہ طے کر سکے، خود رانی کی تمام صورتیں اس راہ میں خطرناک و ہلاکت کی نظر لیجائے والی ہیں، (صفحہ ۴۱)

ان سب اعمال و مجاہدات کے لئے مخصوص آداب و شرائط میں بغیر ان کے قدم اٹھانا سخت ناوانی ہے،

لتسارع کی بحث گروہِ صوفیہ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، طریقت کے اس استادِ قدیم نے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ اظہارِ خیال کیا ہے، اس سلسلہ میں انھوں نے سب سے پہلے حسنِ صورت کو لیا ہے، اور اس کی درج و توصیف میں متعدد احادیثِ نبوی نقل کی ہیں مثلاً

(۱) مَا بَشَتْ اِنَّهٗ نَبِیَّا اِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ

(۲) مَنْ بَشَتْ اِنَّهٗ نَبِیٌّ اِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ

(۳) مَا اَذِنَ اللّٰهُ تَعَالٰی لَشَیْءٍ اِلَّا كَانَ مِنْہٗ نَبِیٌّ حَسَنَ الصَّوْتِ

(۴) لَقَدْ اَعْطٰی اِلٰہِیُّ مَوْسٰی مِنْ رَمَارًا مِنْ مِّمْرٍ اَمِیْرًا لِّدَاوُدَ مَا اَعْطٰی مِنْ حَسَنَ الصَّوْتِ

اس کے بعد سماع کے مختلف معانی، سماع شریعت وغیرہ کا ذکر کیا ہے، اور قدیم تصوف میں جو حضرات سماع کے شیعہ ایوں میں ہوئے ہیں، مثلاً عبد بن داؤد، ابو الحسن نوری، احمد بن محمد، ان کے اقوال نقل کئے ہیں، آگے چل کر اباحت سماع عامہ کے عنوانات سے جواب قائم کیا ہے، اس میں عید کے دن سر دیکھنا، صائم کے دن کے ساتھ گانا سننے کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابوبکر، حضرت عائشہ، حضرت بلالؓ، دیگر صحابہ کرامؓ کے اشار پر سماع کا ذکر کیا ہے، حضرت مالک بن انسؓ، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن عمر اور امام شافعیؒ نے شعر کو ترنم کے ساتھ پڑھنے کو جائز رکھا ہے، اور ان سب کی سند جو از فائدہ اٹھایا گیا ہے، سماع عامہ کے ضمن میں سامعین کے تین طبقہ کئے ہیں، (۱) مبتدئین و مریدین (۲) متوسطین و صدیقین، (۳) عارفین و اہل استقامت، اس کے بعد محقق مولف نے مسئلہ سماع کے مختلف پہلوؤں کو لیا ہے، اور متحدہ ابواب میں ہر پہلو پر تفصیلی نظر کی ہے، ہر باب کے جو آداب و شرائط و قیود ہیں، ان سے کسی حال میں اغماض نہیں برتا ہے، آخری باب میں ان حضرات کے خیالات کی ترجمانی کی ہے، جو جواز سماع کے منکرین یا اس کی کراہت کے قائل ہیں، ان چند ابواب کا مطالعہ موجودہ مشائخ کے لئے خاص طور پر سبق آموز ہو سکتا ہے،

ان اقتباسات و تصریحات سے نوعیت کتاب کا اندازہ ہو گیا ہو گا، اور متاخرین کے کتب ملفوظات و مناقب سے اس کا مقابلہ کرنے سے صاف نظر آ جائیگا، کہ قدیم اسلامی تصوف اور مروجہ صوفیت میں کسی قدر عظیم الشان فرق ہے،

باب (۲)

كشف المحجوب

(شیخ علی بن عثمان بھوری)

عربی میں تصوف کی قدیم ترین معلوم کتاب کا نام کتاب اللہ ہے جس سے ہم عقلی صحبت میں روشناس ہو چکے فارسی میں تصوف کی قدیم ترین موجود کشف المحجوب ہے کتاب اللہ آج سے چند سال قبل دنیا کے لئے معدوم تھی اور اب بھی مشرق کے لئے اس کا عدم اس کے وجود سے کچھ ہی بہتر ہے، خوش قسمتی سے کشف المحجوب اس حجاب گناہی میں نہیں ڈالنا بخش لاہوری کا نام اکثر ذہن کی زبان پر ہے، صوبہ پنجاب کے بکثرت گھرانے ان کی عقیدت کے سکین ہیں، لاہوریں دست ہوئی اس فارسی نسخہ طبع ہو چکا ہے، اور ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، چند سال ہوئے سینٹ پیٹرس برگ یونیورسٹی (روس) کے پروفیسر جو کو دو کی کے زیر اہتمام اس کتاب کے یورپ میں پھینے کی اطلاع آئی تھی، یہ سب کچھ ہے، تاہم استفادہ کرنے والوں کا حلقہ اب بھی محدود ہے، اور تصنیف و مصنف دونوں سے تعارف کرانے کی ضرورت باقی ہے،

(۱) مصنف

مصنف علیہ الرحمہ کپلور اسم گرامی ابو الحسن علی بن عثمان بن علی العزونی الجلابی لاہوری سیّد
بندوستان میں عرف عام داتا گنج بخش مشہور ہے، وطن غزنین تھا، مصنفات غزنین میں جوید و جلا
و دقیرہ میں، و دونوں میں قیام رہا، آخر عمر میں لاہور میں سکونت اختیار فرمائی تھی، یہیں انتقال کیا، اور
یہیں مدفون ہوئے، اس ساری نقل و حرکت کے اظہار کے لئے نام کے ساتھ، عزونی جلابی جویری
لاہوری، کا ضمیمہ لگا ہوا ہے،

سید حسنی تھے، شجرہ نسب بعض تذکروں میں یون دیا ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن
بن شاہ شہباز بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر بن سید زید شہید بن امام حسن بن علی مرتضیٰ،
بیست شیخ ابو القاسم بن حسن خلی سے تھی جو شیخ ابو الحسن حسری کے مرید تھے، شجرہ
طریقیت سید الطائفہ حبیبہ خدوئی تک پہنچتا ہے، متعدد دیگر مشائخ کبار سے بھی استفادہ کیا تھا
کشف المحجوب میں بابجا ان حضرات کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے ان کے تعلقات پر روشنی بھی ڈالتے
جاتے ہیں، مثلاً امام ابو العباس احمد شتائی کے تذکرہ میں کہتے ہیں،

”مراد سے، نے عظیم بود، و دے را بر من شفقت صادق، و اندر بعض علوم استاد من بود“
دکشف المحجوب، مطبوعہ لاہور، ص ۱۲۱

شیخ ابو القاسم گرگانی اور اپنے تعلقات کے تذکرہ میں ایک دھچپ واقعہ تحریر فرماتے ہیں
”روزے من اندر پیش شیخ شمسہ بودم، و احوال ہا و نمود ہا سے خود را بر می شمردم و بہ
حکم انکہ روزگار خود بر دے سرہ (۹) کہم، کہ نافہ وقت است، و دے بے کر استے آن از من ی شنید“

لے فارسی بطور مختصر، غلط ہے اس قدر، ہر یہ کہ بعض مقامات پر مطلب خراب ہو گیا ہے، جو الفاظ، اہم طور کی (دقیقہ)
مستطاب ہیں

دوم: انکسرت کو دکی و آتش جوانی بر گفتار آن حریف می کرد و خاطرے صورت می بست که گر این پیر را در
ابتداء درین کوسے گزرے نه بوده است که چندی بن خضوع میکند، اندر حق من و نیاز می نماید اندر باطن
من آن بدید و گفت اسے دوست پدر دے؟ بداند که این خضوع من نه ترا و یا حال تراست که محول احوال
بر محل محال آید دے؟ بلکہ این خضوع من محول احوال را می کنم و این عام باشد مرہمہ طلب را نہ خاص
ترہ چون این بشنیدم، از دست بیفتادم، و دے اند من بدید و گفت اسے پسر آدمی را بہ این طریق
نسبت میش از آن نبود کہ چون ویرا بہ طریقت، باز بندند، پندار یافت آن بگردانندش چون از آن جزو
گشتندش بہ عبارت پندارش برسد، پس نفی و اثبات، نقد و وجود دے ہر دو پندار باشد و آدمی ہرگز از
بند پندار نہ رہد، دے را باید کہ در گاہ بندگی گیرد، و جملہ نسبتہار از خود دفع کند، بیکر نسبت مردمی و فرما
برداری، و از بعد آن مر با دے اسرار بسیار بود، اگر بہ اظہار آیات و سے شمول گردم، بہ مقصود ہائیم
(الغناء، ص ۱۲۲)

ایک جگہ خواجہ ابوالوہید مظفر سے اپنی ملاقات کا حال لکھا ہے، وہ بھی ارباب ذوق کے لئے
اسی قدر دلچسپ ہے۔

اور دے من اندر گرامے گرم نہ نزدیک و سے اندر آدم با جامہ راہ و ذوالیدہ موسے مرا
گفت یا اباجن ارادت عالی مرا گوئے تا پیست گھنم مرا سماع می باید اندر حال کسے فرستاد، تا قوالی
بیاوردند و جاسنے را از اہل عشرت و آتش کو دکی و قوت ارادت و حرکت ابتدا مرا اندر سماع کل
مضطرب کرد چون زمانہ بر آمد، و سلطان و غلیان آن آفت اندر من کتر شد، مرا گفت چگونہ بود،

(بیتہ حاشیہ صفحہ ما قبل) سمجھ میں پوری طور پر نہیں آئے، انجین مینہ نقل کر کے اور انجین زیر خط کر کے آگے تو سین میں
علامت استہام بنا دی گئی ہے اس طرح (۴) جہان کین فرخہ کا فقرہ بنین چل سکا ہے دہان پوسے فقرہ کو زیر خط
کر کے اس کے آگے اسی قسم کی علامت بنا دی ہے۔

مرزا باین ساج گفتم ایسا شیخ سخت خوش بودم گفت دتے بیاید کہ این و بانگ کلاغ ہر دو مرزا یک
شود و قوت سماع آتا آنگاہ بود کہ مشاہدہ نہ باشد چون مشاہدہ حاصل آید ولایت سمع ناچیز شود، ذکر
(۶) تا این را عادت نہ کنی تا طبیعت نہ شود و باز بان بانی، (ایضاً ص ۱۳)

اسی طرح سلطان ابوسعید ابوالخیر، شیخ ابوالقاسم شیری، وغیرہ دیگر مشاہیر صوفیہ سے اپنی ملاقات
کے تذکرے لکھے ہیں،

عفی اللہ عنہ تھے، امام ابوحنیفہؒ سے خاص عقیدت تھی، ان کا نام، امام امامان و مقتدرائے سنات
شریعت و خدا و عزوجل، کی حیثیت سے لیا ہے، اور ان کے کمالات کا بیان تفصیل سے کیا ہے (ص ۱۴۰)
اس ضمن میں اپنا ایک خواب بھی تحریر فرماتے ہیں جس کا اقتباس لطف اور نفع سے خالی نہ ہوگا
فرماتے ہیں کہ:-

”میں ملک شام میں تھا، ایک مرتبہ حضرت بلالؓ مودن کے مزار کے سرہانے سو گیا، خواب
میں دیکھتا ہوں، کہ مکہ میں حاضر ہوں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باب نبی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور
جس طرح کوئی کسی بچہ کو گود میں لئے ہو ایک سن شخص کو گود میں لئے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا حضور
میں پہنچا، پاسے اقدس کو بوسہ دیا اور دل میں سوچنے لگا، کہ یہ مرد کون کون ہیں، حضور صلی اللہ
علیہ وسلم سے خطرہ قلب پر اطلاع ہو گئی، ارشاد ہوا کہ یہ شخص تیرا اور تیری قوم کا امام ہے، یعنی ابوحنیفہؒ
اس خواب سے مجھے اپنے اور اپنی قوم کے حق میں بہت کچھ امیدیں ہو گئیں، اور اس خواب سے مجھے
یہ بھی معلوم ہو گیا کہ امام ابوحنیفہؒ لوگوں میں ہیں جو اپنے صفات ذاتی سے فانی ہو چکے ہیں، اور بعض
احکام شرع کے لئے بانی ہیں، اس لئے کہ ان کے حامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اگر میں انہیں خود پہچانتا
ہوئے دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ وہ باقی الصفت ہیں، اور باقی الصفت کے لئے خطا و صواب دونوں کا
امکان ہے، لیکن چونکہ انہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کا وجود

ذاتی قنا ہو چکا ہے اور اب جو ان کا وجود قائم ہے وہ رسول خدا صلعم کے وجود سے قائم ہے اور جو کہ خود رسول خدا صلعم کے لئے کسی طرح کی خطا کا امکان نہیں اس لئے جس کا وجود ان میں قانی ہو چکا ہے وہ بھی امکان خطا سے پاک ہے۔ (ایضاً ص ۲۹)

سفر و سیاحت میں اکثر رہا کرتے تھے شام سے لیکر ترکستان اور ساحل سندھ سے لیکر بحر ہند تک یعنی اپنے زمانہ کی تقریباً ساری اسلامی عہداری کی سیاحی کا ذکر کیا ہے۔ آذربائیجان، بگرام، دمشق، رخصیت احسن، بلخ، سندھ، اور جیل السلام کے نام اپنے سفر ناموں کے ذیل میں تصحیح کے ساتھ ملے ہیں، ایک مرتبہ دوران قیام عراق میں معلوم ہوتا ہے کہ دولت بہت جمع ہو گئی تھی اور اسرافت سے فرزنداری کی نوبت آگئی تھی، فرماتے ہیں :-

”دوستی من اندر دیار عراق اندر طلب دنیا و فخر کردن کردن آن تابا کے میگردم دی و بدم
بسیار برآمدہ بود و دشواری ہر کے را کہ بایستے بودے دی رونے بہ من آوردہ بودند و سن در رنج
تحول برائے شان ماندہ بودم“ (ایضاً ص ۳۰)

عرصہ تک پریشانی رہی، بالآخر ایک دردیش کی موعظت کے اثر سے فراغت نصیب ہوئی،

قید از دواج سے ہمیشہ آزادی رہی، البتہ ایک مقام پر آپ مینی یون بیان کرتے ہیں جس معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایک مرتبہ کسی کے خدنگ نظر سے بھل ہو گئے تھے، اور ایک سال تک اس زخم کی ٹپ نے بیاب رکھا لیکن بالآخر فضل ایزدی نے غم کا مرہم بھی پیدا کر دیا، عجلت ہنس ہم ہے کہ تفصیلات کا پتہ بالکل نہیں چلتا،

”من کہ علی بن عثمان، بخلائی ام از پس آنکہ مرا حق تعالیٰ یازدہ سال از آفت ترویج نگاہ داشتہ بود ہم تقدیر کرد تا بختہ اندر اقدام و ظاہر و باطنم اسیر صفتی باشد کہ با سن گردند دی بے آنکہ

رویت ہووے، ویکسال مستغرق آن بوم، چنانچہ نزدیک بود کہ دین بر سن تباہ شود تا حتی تعالیٰ بکمال
لطف و تمام فضل خود عصمت را بہ استقبال دل بیچارہ من فرستاد، و بہ رحمت خلاصی مدد زالی
داشت، (ص ۲۵۵)

استعداد علی کی تفصیل کسی تذکرہ میں درج نہیں لیکن کشف المحجوب کی تصنیف خود اس
امر کا واضح ثبوت ہے، کہ اس کا مصنف علوم ظاہری پر وسیع نظر رکھتا ہے، بعض تذکروں میں اجا
صرف اس قدر ہے، "اجامع بود بیان علوم ظاہر و باطن" اور یہ یقیناً صحیح ہے، اور

بعض تذکروں میں ہے کہ لاہور اپنے پیر مرشد کے حکم سے آئے اور حضرت سلطان المکاش
نظام الدین اولیاء کے ایک مفلوظ میں نور و دلاہور کی تفصیل بھی ملتی ہے، فوائد الفوائد میں ہے
کہ علی تجوری شیخ حسین زنجانی دونوں ایک ہی مرشد سے بیت رکھتے تھے شیخ حسن زنجانی مر
سے لاہور میں سکونت رکھتے تھے، ایک روز شیخ علی تجوری بھی کو مرشد کا حکم ملا کہ لاہور میں سکونت اختیار
کر دو، بعض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین پیشتر سے موجود ہیں، مگر ارشاد ہوا کہ تم جاؤ، تعمیل کی شب میں لاہور
پہونچے، اسی شب میں شیخ حسین نے انتقال فرمایا، اور صبح ان کا جنازہ اٹھایا گیا، ان روایات سے
معلوم ہوتا ہے، کہ لاہور کو مرشد کے حکم سے اپنا سکون بنا لیا تھا، لیکن خود کشف المحجوب کی عبارت سے
کچھ ایسا مترشح ہوتا ہے کہ لاہور کا قیام مرضی کے خلاف کسی مجبوری سے تھا، فرماتے ہیں، کہ ۱۔

کتاب میں بہ حضرت غزنین ماندہ بود او من اند
برای کہ تین غزنین میں چھوٹ گئی ہیں، اور میں نہ ہوں
دیار ہند از بلدہ لاہور کہ از مصافات لسان
میں شہر لاہور میں تاجسون کے دربان گرفتار
در میان ناصبسان گرفتار شدہ بود، ص ۲۵۵
ہوں

اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ گرفتاری کا لفظ فقرہ بالا میں مجازاً استعمال کیا ہے، یا حقیقتاً،

فوائد الفوائد، مرتبہ امیر حسن علاء ہجری، ۱۳۱۲ (مطبوعہ نوکشور)

عام لقب جو گنج بخش مشہور ہے، اس کی بابت یہ روایت ہے کہ حضرت خواجہ حسین الدین اجمیری نے آپ کے مزار پر اگر چلہ کیا اور اکتسابِ نبوضِ درکات کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو مزار کے رخ کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا ہے

گنج بخش ہر دو عالم منظرِ نورِ خدا
کائناتِ را پیرِ کامل ناقصانِ را رستا،
اسی وقت سے گنج بخش کا لفظ عام زبانوں پر چڑھ گیا،

سنہ وفات کے متعلق اختلاف ہے، صاحبِ نفحات الانس خاموش ہیں، صاحبِ سفینۃ الاولیاء نے دورِ داتین دی بن ایک ۸۵۴ھ اور دوسری ۸۴۴ھ کی بابت آزاد بلگرامی نے ایک ضمنی موقع پر ۸۵۴ھ دست کیا ہے۔ لیکن کا قیاس ہے کہ ۸۵۴ھ و ۸۵۵ھ کے درمیان وفات ہوئی ہوگی مزار پر جو قطع تاریخ نندہ ہے، اس سے بھی ۸۵۴ھ نکلتا ہے اور اتم سطور کے نزدیک اسی کو ترجیح ہے۔ مزار شہر لاہور کے باہر سمتِ غرب میں واقع ہے، ہر ہجرات و جمعہ کو زائرین اور ماحمذون کا حجوم رہتا ہے، عام عقیدہ یہ ہے کہ چالیس روز متقبل یا چالیس شہدائے جمعہ کو طوافِ مزار کرنے سے ہر شکلِ آسان اور ہر حاجت روا ہو جاتی ہے

اس قیدِ نفسی ہے کہ تصوف پر متحد کئی تہذیبیں تصنیف کیں۔ لیکن آج ان تصانیف کا وجود تو الگ رہا ان کے نام تک کسی تذکرہ میں محفوظ نہیں، صاحبِ سفینۃ الاولیاء اس سے زائد نہ لکھ سکے کہ ”حضرت پیر علی ہجویریؒ نے تصانیف بسیار است“ البتہ خود کشف المحجوب میں تصنیف نے جایا اپنی دوسری تصانیف کے حوالے دیے ہیں، ان عبارتوں کے یکجا کرنے سے تصانیف

۱۔ خزینۃ الاسرار، غلام سرور لاہوری، جلد دوم ص ۳۳، ۲۔ سفینۃ الاولیاء، ص ۱۷۱، ۳۔ انوار الکرام (نسخہ

شائع کروہ محمد اللہ خان مجدد آباد دکن)

۴۔ مقدمہ ترجمہ انگریزی، کشف المحجوب، ۵۔ سفینۃ الاولیاء ص ۱۷۱،

ذیل کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہے کہ ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہوں، اس قدر تو بہر حال قطعی یقین،		
عبارت لشف الجرب	نام کتاب	
بکے آنکھ و جوان شرم کے درخواست (ع ۱)	”دیوان“	۱
دیگر کتابے تالیف کردہ اندر طریق تصوف نام آن سہاج الدین (ع ۱) نیز پیش ازین کتابے ساختہ ام مرآن را سہاج الدین نام کردہ اندر دسے مناقب (اہل صفہ) یک یک تفصیل آرد و چندین اندر کتابے لکھ کر وہ ام عزا بن سہاج نام (ع ۱) ۔	”سہاج الدین“	۲
آلہین جنس حق سے لڑتا ہے قتاد بقا (ع ۱)	”کتاب الفناء البقا“	۳
مرآۃ الدین باب کتابے است غرر ذکر نام آن اسرار الخرق و الخواتم ست (ع ۱)	”اسرار الخرق و الخواتم“	۴
”سن اندرین معنی تعال ہدایت کتابے ساختہ ام آن را لایحان لایحان نام کردہ شد (ع ۱)	”کتاب البیان لایحان“	۵
”اندر بحر القلوب اند باب جمع قصصے گفتہ ام (ع ۱)	”بحر القلوب“	۶
”طالب بن علم را این سلسلہ از کتاب دیگر باہر طلبید کہ کردہ ام دکان را از ریاضہ حقوق شد نام کردہ (ع ۱)	”الریاضہ حقوق شد“	۷
<p>ذیل کی عبارتوں میں دو کتابوں کے حوالہ اور آتے ہیں، خدا معلوم ان سے مراد کتب بالا ہی ہیں یا یہ تصانیف ان کے علاوہ ہیں، تکلیف کا خیال ہے کہ یہ علیحدہ تصانیف ہیں، اس حساب سے دو کتابوں کا اور اضافہ سمجھنا چاہیے،</p>		
<p>”پیش ازین اندر شرح کلام مے (منصور علاج) کتابے ساختہ ام (ع ۱)</p>		

۹ سن اندر بیان ابن دایان (کتابے کردہ جداگانہ (۱۵۰)

آج یہ سب کتابیں ملتھ ہیں۔

مخدوم موصوف علیہ الرحمہ کے مرتبہ کمال کا اعتراف سب کو رہا ہے خواجہ خواجگان حضرت
مہین الدین چشتی امیرؒ اور شیخ المشائخ حضرت بادا فرید گنج شکر جیسے ستم اکابر نے آپ کے مراد
جلد کیچنے میں اور فوض و برکات حاصل کئے ہیں چنانچہ دونوں حضرات کے مکانات جلوس
اب تک موجود و محفوظ ہیں، ملا جامی ان الفاظ میں تصنیف و تصنیف کی جلالت قدر کا اعتراف
کرتے ہیں:-

”عالم دعوت بود..... دھت بسیارے از مشائخ دیگر رسیده است صاحب
کتاب شرف العجب است کہ از کتب مشہورہ درین فن است و لطائف و حقائق بسیار
آن کتاب جمع کردہ است۔“

شاہزادہ داراشکوہ کے نزدیک فارسی زبان میں تصوف پر کوئی کتاب شرف العجب کے
مکو کی نہیں:-

”خانہ ادا ایشان خانوادہ زہد و تقویٰ بودہ، حضرت پیر علی ہجویری را تصانیف بسیار است
الاشرف العجب مشہور و معروف است و یکس را بران سخن نیست و مرشدے است کامل اور کتب
تصوف بہ خوبی آن در زبان فارسی تصنیف نہ شدہ و خوارق و کرامات زیادہ از حد و نہایت
دیار بار قدم بخرید و توکل سفر کردہ اند۔“

سب سے بڑھکر قابل استناد و قابل افتخار قول حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء کا ہے
آپ کا ارشاد تھا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو شرف العجب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائیگا

لے نجات الائن جامی، ص ۳۵۰ (مطبوعہ کلکتہ) سے سفینۃ الاولیاء اور اشکوہ، ص ۱۶۲

آپ کے ایک غیر مطبوع محفوظ دور نگاہی میں ہے،

”وی فرمودند لشف محبوب از تصنیف شیخ علی تجوری است۔ قدس اللہ روحہ العزیز۔ اگر
کے راہ پرے نہ باشد چون این کتاب را مطالعہ کنند اور (۹) پیدا شود..... من این کتاب
بہ تمام مطالعہ کردہ ام“

مخدوم موصوف کی اس ثراست کا ذکر سند و تذکروں میں ہے۔ کہ لاہور میں آپ نے
جو مسجد تعمیر کرائی تھی، اس کی محراب میں بمقابلہ دوسری ساجد کے سمت جنوب میں ذرا کچی تھی سنا
وقت نے اعتراض کیا کہ سمت قبلہ قائم نہیں رہی آپ نے ایک روز ب کو جمع کر کے خود نماز
پڑھائی، اس کے بعد حاضرین سے کہا کہ خود دیکھ لو گویہ کہ ہر ہے، عجائبات اٹھ گئے، اب نے دیکھا
کہ بیت اللہ مسجد کے ٹھیک مقابل ہے۔

(۲) تصنیف

اشف الحبوب تصوف کی قدیم ترین کتابوں میں ہے اور فارسی زبان میں تو اس سے
قدیم تر کسی کتاب تصوف کا راقم سطور کو علم نہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں اپنی سند و ابتدائی
تأیید اور اپنی سکونت لاہور کا ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی تصنیف
آخر عمر میں فرمائی ہے یعنی پانچویں صدی ہجری کے وسط میں اس کتاب کے تقریباً ہم عمر
امام بوہاق قمی شریعی کا عربی رسالہ تفسیر ہے موضوع اس کا بھی تصوف ہی ہے، لیکن دونوں
کے طرز تصنیف میں فرق یہ ہے کہ امام موصوف نے زیادہ تر مقدسین کے اقوال و حکایات
کے نقل کر دینے پر اکتفا کی ہے، بخلاف اس کے مخدوم تجوری ایک معتقدانہ و مجتہدانہ انداز سے
اپنے ذاتی تجربات، واردات، مکاشفات و مجاہدات وغیرہ کو بھی قلمبند کرتے جاتے ہیں اور

سہ دور نگاہی مرتبہ شیخ علی عمود جازاد فاضل علی سہو کہ سید علیہا بن خادم درگاہ حضرت سلطان الشاہ دہلی،

بما حث سلوک پر دو قدح کرنے میں بھی شامل نہیں کرنے ان کی کتاب کی حیثیت محض ایک مجموعہ حکایات و روایات کی نہیں بلکہ ایک مستند مہتممہ تصنیف کی ہے۔
 صورت تصنیف یہ ہے کہ کوئی صاحب ابوسعید نامی فرضی یا واقعی سائل بن، انھوں نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کی ہے کہ:-

”بیان کن مراد اندر تحقیق طریقت تصون و کیفیت مقامات ایشان و بیان مذاہب و مقالات آن ائمہ ارکن مراد موز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداے عز و وجل و کیفیت اطاعت آن بر دلہا و سبب حجاب عقول از کدہ ماہیت آن و لغزت نفس از حقیقت آن و آرام ریح با صفات آن و آنچه بدین تعلق دارد از معاملات آن“ (ص ۱)

ساری کتاب اسی سوال کے جواب، اور انھیں کے مراتب کی تفصیل میں ہے،
 مضامین و تصانیف کے سرقہ میں معلوم ہوتا ہے، اس دقت کے لوگ بہت جری بیابک تھے مصنف کو دوبار ان لوگوں کے ہاتھوں تلخ تجربات اٹھانے پڑے، ایک مرتبہ کسی صاحب سودہ دیوان مصنف سے ستکار لیا اور واپس کرنے کے بجائے اپنے نام و تخلص کے ساتھ اس کی اشاعت شروع کر دی، دوسری بار یہ اتفاق ہوا کہ ان کی ایک تصنیف فن سلوک میں سہناج الدین کے نام سے تھی، اسے کوئی شخص اڑا لے گیا، ان کا نام کاٹ کر عنوان پر اپنا نام لکھ دیا، اور اس کی تصنیف کو اپنی جانب منسوب کرنا شروع کر دیا، شرف الملوک کی تصنیف ان تصنیفات کے بعد کی ہے، اس کے آغاز میں اہم مصنف کی تصریح ضروری تھی، ان حالات کا ذکر ابتدا سے سخن میں خود ہی فرمایا ہے،

”انچہ اندر ابتدا سے کتاب نام خود ثبت کردم مراد اندر آن دو چیز بود یکے نصیب خاص و دیگر نصیب عام و انچہ نصیب عام بود آن است کہ چون جملہ ابن علم کتابے بینند نو کہ مصنف

آن پچھن جائے ثبت نہ باشد نسبت آن کتاب بخود کنند و مقصود مصنف از آن بر نیاید کہ مراد
از جمع و تالیف و تصنیف کردن بجز آن نہ باشد کہ نام مصنف بدان کتاب زندہ باشد و خوانندگان
و مستعملان و سہ را دعائے نیکو کنند کہ مراد ازین حادثہ افتاد بدو بار یکے آنکہ دیوان شہر مٹے
بخواست و باز گرفت و اصل نسخہ جز آن نبود آن جملہ را بگردانید و نام من از سر آن بیکنند و رنج
من عنایت گردانید تا باب اللہ علیہ و ویکر کتابے تالیف کردم اندر طریق تصویف عمرہ اللہ نام آن
مہاج الدین یثی از یویمان رکیک کہ گرامی گفتار نام او کنند نام من از سر آن پاک کرد و ترمیم
عوام چنان نمود کہ آن دسے کردہ است ہر چند خواص بر آن قول و سہ خذیدند سہ تا خداوند
لغائی بے برکتی آن بدور سایند نامش از دیوان طلاب در گاہ خود پاک گردانید (ص ۳۱)
اس سرفہ سے اس قدر غافل تھے کہ اسی ایک تصریح پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ دوسرے
کتاب میں بار بار اپنے پورے نام کی تصریح فرماتے گئے ہیں،

امہور کا جو مضبوط نسخہ پیش نظر ہے اس کا ہر نسخہ اعلیٰ طبع و کتابت سے لبریز ہے بعض
مقامات پر عبارت بے محنی ہو گئی ہے بعض مقامات پر حضرت مصنف کے بالکل خلاف
منشا منی نکلتے ہیں اور اس سے بڑھکر ستم یہ ہے کہ اکثر مقامات پر اشخاص و مقامات کے نام
بالکل سبھ ہو گئے ہیں جن کی تصحیح کی کوئی صورت نہیں، دوسرا تکلیف دہ امر اس نسخہ میں
یہ ہے کہ کسی قسم کی فہرست مضامین وغیرہ درج نہیں کتاب مستند و ابواب و فصول میں منقسم
ہے ہر باب و فصل کے الگ الگ پیرا گراف (بند) ہیں لیکن کاتب صاحب نے ہائے
بسم اللہ سے لیکر تائے تحت تک ۲۰ صفحوں کی کتاب کا یکساں قلم رکھا ہے انہ کہیں کوئی
پیرا گراف (بند) توڑا ہے نہ ایک باب و فصل کے اختتام اور دوسرے کے آغاز کو کوئی غایان
امیاز دیا ہے، راہم سطور نے بطور خود ایک فہرست مضامین اور بعض دوسری فہرستیں سر

کی جن جن کی مدد سے ناظرین کے ہمراہ کتاب پر ایک سرسری نظر کرنا ہے۔

شروع کے چھ صفحہ (۴۴) بطور مقدمہ بالتبیین کے ہیں جس میں سبب تالیف موضوع سخن وغیرہ کی تصریح کی ہے، اس کے بعد ترتیب مضامین حسب ذیل ہے۔

(۱) باب اول فی اثبات العلم (۴۴) اس میں علم کی ماہیت اس کے فضائل اور اس کے اقسام کا بیان ہے مشہور صوفی حاکم احم کا قول نقل کیا ہے، کہ :-

حاکم الاصح گفت رعی اشد عنہ کہ چہار علم و فضا
کردم و از ہر علمائے عالم برستم.....

اولیہ کہ رزق کی ایک مقدار منسوب ہے جس میں کمی

بیشی نہیں ہو سکتی، اس لئے اس میں اضافہ کی طلب گاری

سے نجات پا گیا ہوں دوسرے یہ کہ خدا کی جانب سے

میرے اوپر جو حقوق عائد ہیں ان کی بجا آوری میرے

ہی ذمہ فرض ہے اس لئے ان کی ادائیگی میں مشغول

رہتا ہوں تیسرے یہ کہ میرے تعاقب میں موت لگی

ہوئی ہے جس سے کسی طرح گریز ممکن نہیں،

اس لئے اس سے بچنے کی تیاری کرتا رہتا ہوں،

چوتھے یہ علم ہے کہ خدا میرے حال کو دیکھتا رہتا ہے

اس سے شرم کرتا رہتا ہوں اور منوعات سے

بچتا رہتا ہوں

اعلم صحیح کے لئے علم ظاہر (شریعت) و علم باطن (حقیقت) کی جامعیت ضروری ہے، صرف ایک کا

وجود ظاہر کے لئے مضر ہوگا !

ظاہر و درزش معاشرت و باطنش تفہیم نیست
و قیام ہر یک ازین بے دیگر کے محال باشد
ظاہر بے حقیقت باطن ففاق بود و باطن
بے ظاہر زندقہ و ظاہر شریعت بے باطن نقص
بود و باطن بے ظاہر ہوس پس علم حقیقت را
سر رکن است یلے علم بذات خداوند تعالیٰ و
وحدانیت وی و فنی تشبیہ از وسے او دیگر
علم بہ صفات خداوند تعالیٰ و احکام آن و سر
دیگر علم بہ افعال و حکمت وسے او علم شریعت را
نیز سر رکن است . یلے کتاب ، دیگر سنت و سر
دیگر اجماع است .

ظاہر بغیر شریعت باطن کے ففاق ہوگا و باطن بغیر شریعت
ظاہر زندقہ و شریعت با حقیقت نقص ، و حقیقت بلا شریعت ہوس
علم حقیقت کے تین ارکان ہیں ، علم ذات و توحید نفی
تشبیہ خداوندی ، علم صفات و احکام خداوندی ، اور
اور علم افعال و حکمت افعال خداوندی ، علم شریعت
کے بھی یہ تین رکن ہیں ، قرآن ہدایت رسول و اجماع
امت .

علم ذات خداوندی کی تعلیم اس قسم کی آیات قرآنی میں بہ کثرت ملتی ہے ، اَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ هُوَ اللَّهُ ، هُوَ الَّذِي تَلْتَمِسُونَ رَبَّهُ ، لَكُمْ تِلْكَ الْآيَاتُ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، بَرَزَ اسْمُ اللَّهِ ، مَا دَرِثَ نَبِيُّ مِنْ كَرَمٍ عَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى رَبُّهُ وَافِي نَبِيهِ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى لِحَمْلِهِ وَ دَمَهُ عَلَى النَّاسِ ،

علم صفات خداوندی کی جانب رہبری اس قسم کی آیات قرآنی کرنی ہیں ، اللَّهُ عَلِيمٌ ، بَدَأَ الصُّدُورَ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ، فَتَعَالَى لَمَّا يُرِيدُ

هو الحی لا اله الا هو، وقس علی هذا

علم افعال خداوندی کے بابت اس قسم کی آیات قرآنی میں اشارہ ہے، واللہ خلقکم و
ما تعلمون، اللہ خالق کل شیء وقس علی هذا

علم شریعت کے رکن اول، کتاب اللہ سے اعتمام کی دلیل یہ ارشاد حق تعالیٰ ہے فیہ
آیات حکماء حق، والکتاب رکن دوم سنت نبویؐ کی شاہد عادل یہ فرمان ربانی ہے
وما اتکم الرسول فخذوا وما منعکم عنه فانتهوا رکن سوم اجماع امت کی
دستاویز استناد یہ ارشاد حضرت رسالتؐ ہے، لا یجتمع امتی علی الضلالة علیکم والسوا
الا عظم

علم رہنمول علم شریعت کی اہمیت پر جتنا زور دیا ہے، اس کا مزید اندازہ اقباس ذیل
سے ہو گا۔

محمد بن فضل الحق گوید رحمۃ اللہ علیہ	محمد بن فضل الحق کہتے ہیں کہ علم کی تین قسمیں ہیں، علم
العلوم ثلاثہ علم من اللہ وعلم مع	من اللہ علم مع اللہ علم باللہ علم باللہ علم معرفت
اللہ وعلم بالاللہ، علم باللہ علم	ہے، کہ انبیاء و اولیاء نے اسکی ذریعہ سے معرفت باری
معرفت ہو کہ ہم انبیاء و اولیاء بدو دانستہ	حاصل کی ہے، اور بغیر اس کے انھیں معرفت حاصل
اندو تا تعریف و تعریف دے ہو و ایشان دیرا	نہ ہو سکتی، (یہ علم کتاب سے نہیں آتا) علم من اللہ
ندانستہ، علم من اللہ علم شریعت ہو کہ آن	علم شریعت ہے، یعنی احکام الہی و فرائض و عبادت
وز دے با فرمان و تکلیف است و علم مع اللہ	کا علم، علم مع اللہ علم مقامات طریقت و درجاست
علم مقامات و طریق حق و بیان درجاست	اولیاء کا نام ہے معرفت نیز علم شریعت کے قبول
اولیاء است پس معرفت بے پذیر نہیں	کئے درست نہیں ہو سکتی، اور شریعت پر عمل نیز مقامات و عبادت

شریعت درست بناید و ورزش شریعت جائز
مقامات راست بناید.....
ہر کرا علم معرفت نیست و لش بحس مردہ است
و ہر کرا علم شریعت نیست و لش ہر نادانی
بید است، (۱۲)

اسی تعلیم کی تائید میں بایزید بسطامی کا قول ہے، کہ مین نے تیس سال تک مجاہدات
کئے، لیکن کسی مجاہد کو علم و تحصیل علم سے صعب تر نہیں پایا، (علمت فی المجاہدۃ ثلاثین
سنة فما وجدت شيئاً اشد على من العلم ومتابعته)

اور خود مرشد تجویری کا بیان ہے کہ طبع انسانی کے لئے آگ پر چلنا اور علم پر چلنے سے
آسان تر ہے، اور ایک جاہل کے لئے پل صراط پر ہزار بار گزرنا اس سے آسان ہے کہ علم کا
ایک مسئلہ حل کرے، (۱۳)

آج جبکہ خوش فہمی سے بعض گروہ صوفیہ میں ہر قسم کے علم پر حجاب اکبر کا حکم لگا دیا
گیا ہے، علم شریعت کے فضائل مذکورہ بالا یقیناً حیرت و استعجاب کے کانون سے سن جائیں گے
(۱۴) (الباب الثاني فی الفقرۃ ۲۲) اس باب میں فضائل فقر و سلت کا بیان ہے انشاء
فقر میں متعدد آیات قرآنی وارد ہیں مثلاً للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون
ضرباً في الارض بحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، (پورع، ۳۰)

یا پھر مثلاً تجا فی جنو بعن عن المضاجع عین ربهم حتى قاء وطمئناً (سجدہ ۲)
احادیث نبوی میں بھی بہ ثمرت فضائل فقر و ارادہ ہوئے ہیں اسرور کا ثناء صلعم خود اپنے متعلق
و عا میں یہ آرزو کرتے تھے کہ ”اے پروردگار مجھے سکین بنا کر زندہ رکھ، سکین بنا کر وفات دے“

اور حشر میں زمرہ مساکین میں اٹھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، کہ قیامت کے روز ارشاد فرما
 باری تعالیٰ ہوگا، کہ میرے دوستوں کو حاضر کرو، فرشتہ عرض کریں گے کہ بار الہا میرے دوست
 کون ہیں؟ جواب ملے گا کہ انفراد مساکین۔ (اوقو معنی احیای فیقول الملئکۃ من احباک
 فیقول اللہ الفقراء والمنساکین، ہمد رسالت میں فقرائے مہاجرین تھے،
 جو سجد نبوی میں تمام اسباب دنیوی سے قطع نظر کر کے محض عبادت الہی کے لئے میٹھ جاتے
 تھے، اور اپنی روزی کے لئے محض مسبب الاسباب پر تکیہ و توکل رکھتے تھے، ان کی خبر گیری
 اور ان کی رفاقت کے لئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ رب العزت سے تاکید ہوتی تھی،
 چنانچہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، ولا تظروا الذین یدعون ربهم بالغدا و لا بعشی
 میریدون وجہ اور ایک دوسرے تمام پر فرمان ملتا ہے، ولا تعد عیناک عنهم
 ترید نرینۃ الحیوة الدنیا ان تاکید ہی احکام نے ان فقرائے مہاجرین کو اس مرتبہ
 پر پہنچا دیا تھا کہ سرور کونین جہان کہیں انھیں دیکھ لیتے تو ارشاد فرماتے، میرے مان باب
 تم پر فدا ہوں کہ خدا نے تمھارے حق میں مجھ پر عتاب کیا، (ص ۱۵۵)
 صفات مابعدین فقر کی حقیقت و آداب پر بحث کی ہے، اور غنا کے مقابلہ میں اس کی
 افضلیت بہ دلائل ثابت کی ہے،

(۳) الباب الثالث فی القنوت (ص ۱۵۶) تیسرا باب ماہیت قنوت پر ہے حضرت
 مصنف حسب عادت اس باب کا بھی آغاز قول خدا و قول رسول سے کرتے ہیں، چنانچہ
 کلام الہی میں انھیں اس باب کے مناسب یہ آیت ملتی ہے، و عباد الرحمن الذین یشقون
 علی الارض ہوناً اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً۔ اور احادیث
 میں سے اس کو پیش کرتے ہیں جو بجائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بزرگ امت کا قول معلوم

ہوتا ہے من مع صوت اهل التصوت فلا یوں من علی دعائهم کتب عند
من اقلین اس کے آگے مصنف کتاب الطبع کی طرح انھوں نے بھی تفصیلی بحث لفظ صوفی اور اس
اشتقاق پر کی ہے لفظ صوفی کی تحقیق میں مختلف مذاہب ہیں، ایک گروہ

مردمان اندر تحقیق این اہم بسیار سخن گفته اند
و کتب ساختہ دیگر وہے از ان گفته اند کہ صوفی
را بر اے آن صوفی خوانندہ اند کہ جامہ صوف
دارد، و اگر وہے گفته اند کہ صوفی را از بر اے
آن صوفی خوانند کہ از صفت اول باشد و اگر کہے
گفته اند کہ بدان صوفی گویند کہ توئی بہ اصحاب
صفہ رضی اللہ عنہم کردہ اند و اگر وہے گفته اند
کہ این اہم از صفا مشتق است و ہر کہے را
اندرین معنی اندر تحقیق این طریقت لطائف
بسیار است اما بہ مقتضای لغت ازین
سنی عید می باشد، (ص ۲۱)

کے نزدیک چونکہ یہ لوگ جامہ صوف میں لباس پہنتے
تھے اس لئے صوفی کہلائے بعض خیال ہے کہ لفظ
صوفی کا لفظ صوف اول سے یعنی یہ حضرات چونکہ صوف
اول میں رہتے تھے اس لئے لقب صوفی سے موسوم
ہوئے، ایک گروہ کا مسلک ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو
اصحاب صفہ سے خاص محبت تھی اس لئے صوفی کہلائے
ایک اور جماعت اس لفظ کا اشتقاق لفظ صفا سے
بتاتی ہے اور ہر گروہ اپنی تائید میں دلائل و شواہد
لا تا ہے لیکن لغت سے کسی قول کی بھی تائید نہیں
ہوتی،

شیخ کے نزدیک صوفی وہ ہے جس کا قلب "صفا" سے لبریز ہو اور "کدر" (گندگی)
سے خالی ہو، اور اس مرتبہ تک کمالان ولایت ہی پہنچ سکتے ہیں،
صفا صفت کدر بود، کدر صفت بشر بود و حقیقت صوفی بود، انکہ اور از کدر گزر بود،
"صوفی" نامے ست کہ مر کا بلان ولایت را محققان را بدین نام خوانند و خوانندہ اند، (ص ۲۵)
چنانچہ مقدمین مشائخ طریقت میں سے ایک بزرگ کا قول ہے کہ

من صفاء الحب فهو صاف ومن
 جس کو محبت صاف کر دے اسی پر صاف کا اطلاق
 صفاء الحبیب فیہ صوفی، ہوگا، اور مجھے محبوب اپنے لئے صاف کرے اسے
 صوفی سے موسوم کریں گے۔ (۲۵)

[اصل تصوف کے تین درجہ ہیں، ثنوی، متصوف، اور مستصوف، تینوں کی تعریف شیخ ہی
 الفاظ میں سننے کے قابل ہے۔]

در صوفی آن بود کہ از خود فانی بود و بجای باقی و از قبضہ طبع رستہ و بہ حقیقت پوستہ و
 متصوف آنکہ بجا ہدایت و جہ راہی طلبد و اندر طلب خود را بر ممالمت ایشان درست ہی
 کند و متصوف آنکہ از برائے مال و مال و جاہ و حفظ دنیا خود را مالت ایشان کر دہ و ازین
 ہر دو چیز بیخبرند از ماحدے کہ گفتہ اند، المستصوف عند الصوفیۃ کالذی باب و عند
 غیرہم کالذی باب، مستصوف بہ نزدیک صوفی از حقیرے چون گس بود آنچه کند نزدیک
 و سے ہوس بود و نزدیک دیگران چون گرگ بے اختیار بود کہ مہتش بخے مردار بود (ع ۲۷)
 صوفی، صاحب وصول ہوتا ہے، کہ اسے وصل مقصود حاصل ہو چکا ہے، متصوف صاحب حصول
 ہوتا ہے، کہ اصل پر قائم رہ کر احوال طریقت میں مشغول رہتا ہے، مستصوف صاحب فضول
 ہوتا ہے، جس کی قسمت میں حقیقت سے مجبوری اور ممانی سے محرومی ہے، (ع ۲۸ و ۲۹)
 بعض صوفیہ متقدمین نے صوفی، و متصوف کی جو تعریفات بیان کی ہیں، شیخ نے انہیں
 بھی سزا پیش کیا ہے، (ع ۳۰ و ۳۱) مثلاً

۱) «صوفی اذا نطق بان نطقه عن
 الحقائق وان سکت نطقه عنہ
 الجوارح یقطع العلائق،
 حضرت ذوالنہد مصریٰ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب
 گفتار میں آتا ہے، تو اس کی زبان اس کے حقیقتِ عالی
 کی ترجمان ہوتی ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو اس کے

- (۲۰) (ذوالنون مصری) ایضا شہادت دیتے ہیں کہ وہ علانی کو قطع کر چکا ہے
- (۲۱) (التصوف نعت اقیم العبد فیہ قیل نعت للعبد امر للحق فقال نعت الحق حقیقۃ ونعت العبد سر سماء) حضرت بنید بندہ (دئی) کا ارشاد ہے کہ تصوف نام اس صفت کا ہے جس میں بندہ کی اقامت ہو، لوگوں نے پوچھا یہ صفت بندے کی ہے یا حق کی جواب دیا کہ حقیقت وہ صفت حق کی ہے یہ ظاہر بندہ کی ہے
- (۲۲) (التصوف ترک کل حظ للنفس) (ابو الحسن نوری) حضرت ابو الحسن نوری کا قول ہے کہ تصوف نام منطوقاً نفسانی کے ترک کا نام ہے
- (۲۳) (الصوفیۃ ہذا الذین صفت ارواہم) (ابو الحسن نوری) انہیں بزرگ کا یہ بھی قول ہے کہ صوفی وہ لوگ ہیں جنکی ارواح آلائشوں سے پاک ہو چکی ہے اور وہ رب العزت کے حضور میں صفت اول میں حاضر ہیں
- (۲۴) (الصوفی الذی لا یملک ولا یملک) (ابو عمر و شافعی) انہیں بزرگ سے یہ بھی منقول ہے کہ صوفی وہ ہے جو نہ خود کسی کا مالک ہو نہ کوئی اس کا مالک ہو
- (۲۵) (التصوف سر و بیۃ الکنون بعین النقص بل محض الطرقت عن الکنون) (ابو عمر و شافعی) ابو عمر و شافعی ارشاد کرتے ہیں کہ تصوف نام ہے کائنات کی جانب نگاہ عیب جوئی سے دیکھنے کا، بلکہ سرے سے نہ دیکھنے کا
- (۲۶) (التصوف شرک لانہ صیانة القلب عن رویۃ الغیر ولا غیر) (ابو عمر و شافعی) حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تصوف ایک طرح کا شرک ہے اس لئے کہ یہ نام ہے قلب کو بغیر سے محفوظ رکھنے کا اور انہیں بلکہ غیر کا سرے سے وجود ہی نہیں
- (۲۷) (التصوف صفاۃ السیر من کد و تر) شیخ مصری کا منقول ہے کہ تصوف نام ہے قلب کو

المخالعة	(حصری)	فانعت حق کی کدورت سے پاک رکھنے کا
(۹) النصی لایری فی الداسین		شبلی سے یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ صوفی دونوں جہان
مع اللہ غیر اللہ،	(شبلی)	میں جو خدا کے کسی کو نہیں دیکھتا،
(۱۰) المتصوف استعاط السوا یقلع		شیخ علی بن ہندار نیشاپوری کا ارشاد ہے کہ تصوف ہے
ظاہراً و باطناً		کہ صوفی کو اپنا ظاہر و باطن نظر نہ آئے، سب حق ہی حق
	(علی بن ہندار نیشاپوری)	نظر آئے،
		یہی باب میں اہل تصوف کے مزید خصوصیات، ان کے معاملات، اور انبیاء عظیم السلام کی پیروی
		میں ان کی کوششوں کو بیان کیا ہے،
(۴) الباب اللہ بعد فی لبس القحاحات، (۳، ۴، ۵) چوتھے باب میں مرقع پوشی (یعنی		
پیوند کار با دون) کے فضائل کا ذکر ہے، اور اس دستور کو سنت رسول و آثار صحابہ سے ثابت		
کیا ہے،		
(۵) باب فی ذکر اختلاف فی الفقر و السفوة (۳، ۴، ۵) اس باب میں اس مسئلہ پر بحث ہے		
کہ فقر و صفاد دون میں افضل کون ہے؟ بعض صوفیہ نے فقر کو ترجیح دی ہے، اور بعض نے		
صفا کو، شیخ نے محاکمہ کرنا چاہا ہے، پھر بھی بحث تشہد لگئی،		
(۶) باب الملامت، (۳، ۴، ۵) اس باب میں اس آیت قرآن کی تفسیر میں دکا		
تخافون لومة لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء . . . طریقہ ملامت		
کی ستائش کی ہے، اور یہ دکھایا ہے کہ اہل حق راہ حق میں کسی ملامت کی پروا نہیں کرتے،		
بلکہ خلق کی نظر میں رسوا و مظلوم ہو کر اپنی ثنیت و حق پرستی کا عملی ثبوت بہم پہنچاتے ہیں، اس		
طریقہ کی نشر و اشاعت کا سہرا شیخ ابو احمدون قصار کے سر ہے،		

حصولِ لامت کی تین صورتیں ہیں، ایک صورت "درست" یعنی معمولی طور پر درست روی کی ہے، لوگ اس میں خواہ مخواہ مصلحتوں کرنے لگتے ہیں، دوسری صورت "مقصد کروان" کی ہے یعنی بالعموم ایسے فعل کا ارتکاب کرنا جس سے نفس کی حجب جاہ کو صدمہ پہنچے، اور لوگ زبان طعن دراز کریں یہ دونوں صورتیں محمود ہیں، تیسری صورت ترک کروان کی ہے یعنی کوئی فعل خلافِ شریعت اختیار کرنا یہ طریقہ سراسر نامحود اور نتیجہ کفر و ضلالت طبعی ہے (ص ۳۱) زمانہ محال کے جو رنگیں لباس اپنے تئیں سلسلہ لامعتہ میں منسلک بتاتے ہیں، عموماً اسی آخری طریقہ پر عمل کرتے رہتے ہیں یعنی فرائض شری کا ترک اور مہنیات شرعی کا ارتکاب اور اپنی اس گمراہی کا نام فقر و تصوف رکھتے ہیں، اس طبقہ کو پیش نظر لکھ کر شیخ کے الفاظ ذیل کا مطالعہ عبرت و پوچھی سے خالی نہ ہوگا،

تو آنکھ طرح نقش ترک باشد و خلافت شریعت
جو شخص طریق ترک کو اختیار کرتا ہے اور خلافت شریعت
کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصولی لامعتہ
کسی فعل کا ارتکاب کر کے کہتا ہے کہ میں اصولی لامعتہ
کی پیروی کرتا ہوں، اس کا یہ فعل ضلالت واضح جھٹ
روشن اور ہوس صریح ہے اچانک آج کل بہت سے ایسے
لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جنکا مقصود طریق لامعتہ کے
پر وہ میں نمود و نمائش ہوتا ہے نہ کہ اس کا ترک۔

اس کے آگے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے، کہ ان کا ایک مرتبہ اسی طرح کے ایک مصنوعی لامعتی کا ساتھ ہو گیا، اس نے ایک بدکرداری کی عاقبت اس کی غرض تحصیلِ لامعتہ کی، ان کے ایک رفیق نے اس کے اس فعل پر اعتراض کیا، اس پر اس نے آہ سرد کھینچی، شیخ نے کہا اگر لامعتی ہونے کے مدعی ہو، اور اپنے اعتقاد میں ہے ہو، تو اس رفیق کا ٹوٹنا نہیں گران

کیونکہ گزرا نہیں تو اور خوش ہونا چاہئے تھا کہ مقصدِ ملامت حاصل ہو رہا ہے، شیخ کا یہ فقرہ الجھل کے شریعت شکن مدعیانِ فقر و تراست کے لئے خصوصیت کے ساتھ قابلِ غور ہے،

ہر کہ خلق را دعوت کنند بامرے از حق مرآن جو شخص خلق کے سامنے دعوتِ حق سے کرانے کا
راہ را ہنے باید برہان آن حفظ سنت باشد مدعی ہوتا ہے، اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں
چون از تو ترک فریضہ میم و تو خلق را بدان کوئی دلیل بھی لانا چاہئے، اور یہ دلیل پابندی سنت
دعوت میکنی این کار از وائرہ اسلام می باشد رسولِ صلعم ہے، تم دعوتِ حق کے مدعی ہو، گویا

تم نے صریحاً ترکِ فریضہ کیا تو یہ فعل وائرہ اسلام کی ہے (۵۳)

(۱) باب فی ذکر التسمی من الصحابہ (۵۳) اس باب میں خلفاء و ائمہ کا ذکر ہے، جو تمام صوفیوں کے سرگروہ و پیشوا ہوئے ہیں، اور اس میں قدرۃ سب سے زیادہ اہمیت حضرت صدیق و حضرت امیر کو دی گئی ہے، حضرت صدیق کا تذکرہ ان الفاظ میں شروع ہوتا ہے: "شیخ الاسلام و بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام، و سید اہل تجرید و شائشاہ ارباب تفرید و از آفات انسانی بعید، امیر المومنین ابو بکر عبد اللہ الصدیق کہ دیرا کرامات شہور است و آیات و دلائل ظاہرہ..... و مشایخ دیرا مقدم ارباب مشاہرت نند۔"

علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔

وہ را در مصطفیٰ و نزلی بحرِ جلا و حریق ناز و لا و مقتدا سے جملہ اولیاء و اصیفا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور اندین طریقت شائے و درجہ رفیع بود..... تا حدیث کے حنبیہ گوید رحمۃ اللہ علیہ شیخ فی الاصول و البلاء علی المرتضیٰ شیخ ما اندراصول و اندر بلا کشیدن علی مرتضیٰ است یعنی امام ما اند علم طریقت و معاملات آن علی مرتضیٰ است..... اہل این طریقت اتقا کنند با و اندر حقانیت عبادت و دقائی اشارات و تجرید از معلوم دنیا و آخرت و نظارہ اندر تقدیر

حق و لطائف کلام دسے بیشتر از آن ست کہ بہ عدد اند آید۔ (ع ۳)
 حضرت عمر فاروقؓ اور عثمان غنیؓ کے جملہ کتب تذکرے بھی تقریباً ایسے ہی شاندار الفاظ
 میں ہیں،

(۸) باب فی ذکر ائمتہ من اہل البیت (ع ۳ تا ۴) یہ بات مناقب اہل بیت خصوصاً امام
 حسنؓ، امام حسینؓ، امام زین العابدینؓ، امام ابو جعفر بن باقرؓ، امام جعفر صادقؓ کے کمالات عالیہ
 پر مشتمل ہے،

(۹) باب فی ذکر اہل الصفہ (ع ۴، ۵) اصحاب صفہ کے حالات میں مصنف نے اپنی ایک
 مستقل تصنیف منہاج الدین کا حوالہ دیا ہے اس باب میں صرف ان کے اسماء گرامی کو شمار
 کر دیا ہے،

(۱۰) باب فی ذکر ائمتہ من التابعین (ع ۵، ۶) یہ باب اوّلین قرنی، ہرم بن حیان، خوارج،
 حسن بھری، اور سید بن سید رحمۃ اللہ علیہم کے تذکرہ پر مشتمل ہے، گویا تابعین میں صوفیوں
 کے سردار و پیشوا یہ حضرات ہوئے ہیں،

(۱۱) باب فی ذکر ائمتہ من تبع التابعین (ع ۶ تا ۱۱) اس باب کے تحت فی عنوانات ۴ ہیں
 اور ہر عنوان ایک ایک بزرگ کے تذکرہ کے لئے وقف ہے، امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، مالک بن
 دینارؒ، احمد بن حنبلؒ، ذوالنون مصریؒ، ابو داؤد طائیؒ، معروف ثرمذیؒ، ابراہیم ادمؒ، سری سقطیؒ،
 فضیل بن عیاضؒ، جنید بغدادیؒ، ابو یوسفؒ، منصور حلاجؒ، ان چند پر سائے عنوانات کو قیاس کرتا چاہئے
 گویا طبقہ تبع تابعین میں اکابر صوفیہ کی فہرست ابو حنیفہ شافعی و احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم کے اسماء گرامی
 شروع ہوتی ہے،

(۱۲) باب فی ذکر ائمتہ من المتأخرین (ع ۱۱، ۱۲) متاخرین صوفیہ میں دس بزرگوں کے حالات

درج کیے ہیں جنہیں ابو الحسن خرقانی، و امام ابو القاسم قشیری، کے نام خاص طور پر قابلِ محاط

(۱۳) باب فی ذکر الرجال الصوفیہ من التاخرین علی الاختصار من اہل البلدان (۱۲۳-۱۲۴)

اسے باب ماقبل کا مکمل سمجھنا چاہئے، اس میں معاصرین صوفیہ کا تذکرہ ہے، اور ان کے طبقات کو

ان کی وطنیت کی بنا پر تقسیم کیا ہے مثلاً صوفیہ شام و عراق صوفیہ پارس صوفیہ قستان، اور باجیان

و طبرستان صوفیہ کرمان، صوفیہ خراسان صوفیہ ماوراءالنہر، صوفیہ غزنین،

(۱۴) باب فی فرق فرقم فی مذہبہم (۱۲۶-۱۲۷) کتاب کا سب سے طویل و ضخیم باب

یہی ہے، اس میں صوفیہ کے مختلف سلاسل، ان کے اصول اور باہمی فروق کا ذکر ہے، اس طرح کے

استقصا میں اس وقت تک صوفیہ کے کل بارہ سلسلہ تھے جنہیں سے دس مقبول اور اہل حق

تھے، اور باقی دو مردود اور اہل ضلالت تھے، دس مقبول سلسلوں کے نام مع ان کے بانیوں

کے حسب ذیل ہیں:-

نام سلسلہ	نام بانی سلسلہ
(۱) محاسبیہ	عبد اللہ بن ماریٹ محاسبی
(۲) قصاریہ	ابو محمد بن قصار
(۳) طیفوریہ	بایزید بسطامی
(۴) جنیدیہ	جنید بغدادی
(۵) نوریدہ	ابو الحسن نوری
(۶) سہلیہ	سہل تستری
(۷) حکیمیہ	حکیم نرمدی
(۸) خضر ازیہ	ابو سعید خرد آذر

(۱۸) کشف الحجاب الرابع فی الطہارۃ (۱۹۷ ص ۲۲۰) اس میں ایک تحتانی باب فی التوبۃ و ما یصلح بہا ہے

(۱۹) کشف الحجاب الخامس فی الصلوۃ (۲۲۸ ص ۲۳۹) اس میں ایک تحتانی باب فی الحجۃ و ما یصلح بہا ہے

(۲۰) کشف الحجاب السادس فی الزکوۃ (۲۳۹ ص ۲۴۰) اس میں ایک تحتانی باب جود و سخیاء پر ہے

(۲۱) کشف الحجاب السابع فی الصوم (۲۴۲ ص ۲۵۰) اس میں ایک تحتانی باب جوع پر ہے

(۲۲) کشف الحجاب الثامن فی الحج (۲۵۰ ص ۲۵۱) اس میں ایک تحتانی باب مناسک پر ہے

(۲۳) کشف الحجاب التاسع فی الصیۃ (۲۵۱ ص ۲۵۹) محبت کو سلوک و طریقت میں جو مرتبہ بہت

حاصل ہے اس کے لحاظ سے یہ بالکل قدرتی ہے کہ یہ باب اس قدر مبسوط و مفصل ہے، آداب و احکام صحبت کی تفصیل میں یہ باب بجائے خود تحتانی ابواب پر منقسم ہے جن کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

باب الصیۃ و ما یصلح بہا، باب آدابہم فی الصیۃ، باب آداب الصیۃ فی الاقامۃ، باب آدابہم فی السفر

باب آدابہم فی الاکل، باب آدابہم فی الشی، باب آداب نوہم فی السفر و بھڑ، باب آدابہم فی الختام

و سکوت، باب آدابہم فی السوال، باب آدابہم فی الترویج و التجرید

(۲۴) کشف الحجاب العاشر فی بیان منطعم و محدود الفاظہم و حقائق معانیہم (۲۴۷ ص ۲۵۰) اس میں

پہلے کسی قدر تفصیل کے ساتھ ان اہم مصطلحات کے معانی اور ان کے باہمی فروق کی توضیح کی ہے جن میں

آداب سلوک و طریقت استعمال کرنے رہنے میں متلاحقان و وقت مقام و تکلیف، محاضرات و مکاشفات

قبض و بسط، انس و ہیبت، قہر و لطف، نفی و اثبات، سامرہ و محاورہ، علم البقین، بین البقین، حق البقین

علم معرفت، شریعت و حقیقت وغیرہ، نوعیت مباحث کا اندازہ اقتباس ذیل سے ہو گا جس میں

شریعت و حقیقت کے تعلق باہمی کو بیان کیا ہے۔

۱۔ شریعت فعل بندہ بود و حقیقت داشت خداوند و حفظ عصمت دے پس اقامت شریعت

بے وجہ حقیقت محال باشد و اقامت حقیقت بے حفظ شریعت ہم محال و مثالی این چون شخصے

باشد زنده بجان و چون جان از دے جدا شود، آن شخص مرد است باشد جان چون با دے
 کہ قیمت شان از مقدارست یکدیگر است، بچنین شریعت بے حقیقت ریاست بود و حقیقت بے شریعت
 نفاق، و خداوند گفت: والذین جاهدوا فیما لنفعلنہم مسلماً، بجاہد امرت
 آمد و ہدایت حقیقت، آن یکے حفظ بندہ باشد امر احکام ظاہر را بر خود، و آن دیگر حفظ حق بود امر
 احوال باطن را بر بندہ، پس شریعت از مکاسب بود و حقیقت از مواہب، صفت ۳،
 اس کے بعد مختصر آدر بہت سے مصطلحات صوفیہ کے معانی درج کئے ہیں، مثلاً حق حقیقت، ادا

صفت، جوہر،

(۲۵) اشع البجاب بحادی عشر فی السماع، ص ۳۱۶-۳۲۰، یہ آخری باب جو سماع سے منقول
 ہے، بجائے خود دس حصوں میں منقسم ہے، جن کے عنوانات یہ ہیں: باب سماع القرآن، باب سماع
 الشیخ، باب سماع الاصول والامکان، باب فی احکام السماع، باب اختلاف فی السماع، باب مرابہم
 فی السماع، باب فی الوجد والتواجد، باب فی الرقص، باب فی الحرق، باب فی آداب السماع،
 یہ شیخ کے نزدیک سماع کی بہترین صورت سماع آیات قرآنی ہے، فرماتے ہیں،
 "ادنی ترین سماع سموعات، مردی را بہ فوائد، سر را بہ زوائد، و گوش را بہ لذت، کلام خدا
 عز و جہ است، و امورند ہمہ مومنان و مکلف اند ہمہ کافران از آدمی و پری شنیدن کلام بزرگدعا کی
 صفت ۳،

سماع قرآن کی فضیلت و امتحان سے تو کسی سلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، قابل بحث
 نے سماع مردجہ یعنی سماع غنا ہے، شیخ خود سماع سنتے تھے، اور اسوۂ رسول صلعم اور آثار صحابہ کی
 سند اپنے عمل کی تائید میں رکھتے تھے، (ص ۳۱۲-۳۱۴) چنانچہ ابو عبد الرحمن سلیمان کی کتاب السماع کا حوالہ
 بھی دیتے ہیں، جس میں انھوں نے جو اہل سماع کی تائید میں احادیث رسول صلعم و آثار صحابہ کو نقل کیا

ہے (ص ۳۱۶) تاہم فرماتے ہیں کہ:-

مراد مشائخ متصوفہ ازین طلبیدن یجز اباحت
از آنچه اعمالی خوانند باید، اباحت طلبیدن کا بطور
باشد و بر محل مباح ستور اند بندگان سکنت
را باید تا از کردار فائدہ طلبند، (ص ۳۱۷)

مشائخ صوفیہ اباحت سماع کے متلاشی نہیں رہتے
اس لئے کہ کسی عمل کو اس کی اباحت کی بنا پر نہیں
کی بنا پر اختیار کرنا چاہئے، تلاش اباحت میں صرف
عوام رہتے ہیں، سب جواز چارہاؤن کے لئے کافی
ہو سکتی ہے، انسان جس کے لئے تکالیف شرعی رکھی
گئی ہیں، اسے چاہئے، کہ اعمالی کو فوائد روحانی
کی بنا پر اختیار کرے۔

اس کے آگے ایک اپنا ذاتی واقعہ تحریر فرماتے ہیں، جو اس مسئلہ پر قول فیصل کا حکم دیتا
ہے کہتے ہیں کہ:-

و سنۃ من بہ مرد بودم یکے از ائمہ اہل حدیث
کہ معروف ترین ایشان بود مرا گفت کہ من اند
اباحت سماع کتابے کردہ ام، گفتم بزرگ مصیبتی
کہ اندوین پدیدار آمد کہ خواجہ امام لہو سے
را کہ اہل ہمہ فستق است حلال کرد، مرا گفت
پس اگر حلال نہی دانی تو چرا کہنی، گفتم حکم
این برو جودہ است بر یک چیز قطع نہ توان
کرد، اگر تاثیر اندر دل حلال بود سماع حلال
بود، و اگر حرام بود، حرام و اگر مباح بود مباح

ایک زمانہ میں میں مرد میں تھا، ایک روز وہاں کچھ
مشہور ترین امام اہل حدیث نے مجھ سے کہا کہ میں نے
جواز سماع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے، میں نے
کہا کہ یہ تو بڑا غضب ہوا، کہ حضرت امام نے ایک
ایسے لہو کو حلال کر دیا، جو ہر فسق کی جڑ ہے، انہوں
نے کہا کہ اگر تم حلال نہیں سمجھتے ہو، تو خود کیوں سنتے
ہو؟ میں نے جواب دیا کہ اس کا حکم مختلف حالات پر
نصیر ہے، کوئی ایک حکم قطعی طور پر نہیں نکالایا
جاسکتا، اگر سماع سے دل میں تاثیر حلال پیدا

چیز سے را کہ حکم ظاہر شرفی است و اندر باطن
ہوتی ہے تو سماع ملال ہے اگر حرام پیدا ہوتی ہو تو حرام
عاش روشن برد جوہر است، اطلاق آن پر یک
چیز محال باشد (ص ۳۱)

ہے اس پر کوئی ایک قطعی حکم لگا دینا محال ہے۔
کتاب کے سب سے آخری باب میں جو آداب السماع کے عنوان سے ہے اس میں شیخ نے خوب
ذیل شرائط سماع تحریر کیے ہیں ۱۔

(۱) خواہ مخواہ ارادہ کر کے سماع نہ سنے طبیعت کو جب از خود رغبت ہو اس وقت سنے
(۲) بہت کثرت سے سماع کبھی نہ سنے کہ طبیعت اس کی خوگر ہو جائے بلکہ کبھی کبھی نہ سنے
تاکہ طبیعت سماع دل پر قائم رہے۔

(۳) محفل سماع میں ایک مرشد یا سرپرست ہو جو در ہے۔

(۴) محفل میں عوام نہ شریک ہوں۔

(۵) نوال پاکباز ہو فاسق نہ ہو۔

(۶) قلب کردہات دنیوی سے خالی ہو۔

(۷) طبیعت لموہوب کی جانب آمادہ نہ ہو۔

(۸) کسی قسم کا تکلف نہ کیا جائے۔

تاثر سماع کے چند مؤثر واقعات لکھنے کے بعد اور بہ تسلیم کر کے کہ سماع بعض صورتوں
میں نفس انسانی کا بہترین مصلح ہوتا ہے شیخ اپنے تئیں اپنا تیسرا تجربہ بھی قلمبند کرنے پر مجبور پاتے ہیں کہ
اندھین زمانہ گزر رہے کم شدگان بہ سماع فاستحان
حاضر شہوند و گویند کہ سماع از حق میکنہ و فادھان
اس زمانہ میں گراہوں کا گردہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جوں جوں
کی محفل سماع میں شریک ہوتا ہے اور کتاب کہ ہم سماع

از آنکہ ایشان مرا اندران موافقت حق کے لئے سننے میں رفاقتوں کا فسق و فجور اس سے
 کتہہ برسماع کردن و بہ فسق و فجور جریس تر شوند اور بڑھتا ہے، میان تک کہ یہ اور وہ دونوں ہر باد
 تا خود ایشان ہلاک شوند، (جلد ۳) ہو جاتے ہیں
 یہ حال جب آج سے نو سو سال قبل کا تھا، تو پھر موجودہ مشائخ پیرزادوں، اور سجاد نشینوں
 کی عام محافلِ سماع کس حکم میں داخل ہوں گی؟

باب (۳)

رسالہ قشیریہ

(امام ابوالقاسم قشیریؒ)

استاد ابوالقاسم قشیریؒ شیخ ہجویری صاحب کشف المحجوب کے بزرگ اور ہم عصر تھے، شیخ ہجویریؒ نے پانچویں صدی کے وسط میں اپنی تالیف فارسی میں کی، استاد قشیریؒ چند سال قبل اپنا رسالہ عربی میں مرتب کر چکے تھے، تصوف کے موجودہ قدیم ذخیرہ میں شہرت و امتداد کا جو مرتبہ امتیاز رسالہ کو حاصل ہے، کمتر کسی دور کے نصیب میں آیا، کتاب الطبع کا پتہ لگنے سے پیشتر دنیا میں تصوف کی قدیم ترین کتاب ہی رسالہ خیالی کیا جاتا تھا،

(۱) مصنف

تذکرون میں حالات بہت مختصر ملتے ہیں، اسم گرامی ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن قشیریؒ لقب زین الاسلام تھا، مولد خراسان تھا، فن نیشاپور ہے، تاریخ ولادت بقول شیخ الاسلام ذکر کیا انصاریؒ شائع رسالہ ریح الاول ششمہ ہے، تاریخ وفات سب کے نزدیک سلم ہے، ۶۰۰ راہ ریح الثانی، ششمہ، اس حساب سے ۵۰۰ سال کی عمر ہوتی ہے، ہمنوی کچھ تھے، کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابتداً سے دینہ العلوم و تحقیق، پھر سفینۃ الاولیاء (۵۷۵) لکھتا، پھر رسالہ قشیریہ، مطبوعہ مصر، مرق، لکھ دینا،

تعلیم اور انعام پائی سے حاصل کی، جو عربی زبان و ادب کے نامور استاد تھے، خدا ہی کے شوق میں شیخ
وقت ابوبلی دقاق کی خدمت میں حاضر ہوئے، ارشاد ہوا کہ پہلے علوم دینی میں کمال حاصل کرو، اس علم کی
تفصیل میں تفسیر حدیث، کلام، اصول، فقہ، نحو، شعر وغیرہ، جملہ علوم متداولہ میں تجربہ حاصل کیا چنانچہ جن صاحبزادوں
سے استفادہ کیا وہ اس زمانہ کے بہترین ماہرین فہون تھے مثلاً ابوالحسن بن بشران، ابونعیم، اسفہانی،
ابوبکر طوسی، ابوبکر بزرگ، ابوالحسن اسفہانی وغیرہ۔

علوم ظاہری میں فراغت کے بعد ابوبلی دقاق کی خالقاہ تصوف و فقر میں قدم رکھا، اور یہی
صاحبزادی سے عقد بھی کیا، ان کے وصال کے بعد شیخ عبد الرحمن سلمی (صاحب طبقات الصوفیہ)
سے مستفید ہوتے رہے، بہت شیخ دقاق ہی سے بھی ۲۰ سالہ میں ان کا ذکر خاص عقیدت کے ساتھ
کیا ہے، اور ان کے نام کے ساتھ لقب استاد کا اصاد کرتے گئے ہیں،

قصایع ہر فن پر کثرت سے چھوڑیں، اور محققانہ شیخ جو بری فرماتے ہیں۔

» اندر ہر فن اور الطائف بسیار است، و تصانیف نفیس جلد با نفیس، کشف (جو ب دروت)

شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تصانیف ذیل کا ذکر کیا ہے:-

(۱) رسالہ تفسیری،

(۲) ایک عظیم الشان دسے شل تفسیر قرآن، تفسیر سے است نہایت کلان و آن بہترین

تفاسیر است،

(۳) نحو القلوب،

یہ سارے معلومات بہتان المحدثین، شاہ عبدالعزیز دہلوی سے اخذ ہیں، علامہ مطہر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے

» دکنہ، بہتان المحدثین، صاحب مدینہ العلوم نے اس کا نام تفسیر کبیر لکھا ہے، حد من اجل التفاسیر،

اوجھا، بہتان المحدثین، علامہ عصری قرآن کے بہترین عالم مولانا محمد الدین صاحب تہذیب القرآن کی زبان میں ایسی ہی مولفین ہیں

(۳۴) لطائف الاشارات،

(۳۵) کتاب الجواهر،

(۳۶) کتاب احکام السماع،

(۳۷) کتاب آداب الصوفیہ،

(۳۸) کتاب عیون الاجوبہ،

(۳۹) کتاب المناجات،

(۴۰) کتاب المشتی،

عبادت میں جو شغف و اہتمام تھا، اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ مرض الموت میں نوافل تک ترک نہ ہونے پائیں، اور نمازیں برابر کھڑے ہو کر ادا کرتے رہے۔

فقر و نقوص میں جو پایہ رکھتے تھے، اس کی کیفیت شیخ بھوپری کے الفاظ ذیل سے معلوم ہوگی،

”استاذ امام دین الاسلام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن القشیری، اندر زمانہ خود بدین بود و قدرتش بدین و منزلتش بزرگ معلوم است اہل زمانہ را روزگار سے، و انواع نقصان سے، و اندر ہر فن، و رطافت بسیار است، و تصانیف نفیس، جملہ بابت حق، و خداوند تعالیٰ حال و زبان و سے راز حشو محفوظ گردانیدہ بود، (کشف المحجوب ص ۱۳۱)“

مدینۃ المسلم کی عبارت ذیل سے معلوم ہوتا ہے کہ فاضل ہمدانی (در جلد علوم و فنون کے جامع تھے،

کان جامعاً بین اثباتات العلوم، کانت فقیہاً اصولیاً، محققاً محدثاً، حافظاً متقیّاً، اعلیٰ یا معنیاً کاتباً، شاعرّاً

مدینۃ العلوم میں جو فہرست تصانیف دی ہوئی ہے، وہ اس سے کسی قدر مختلف ہے، اسے بتانے لکھتے ہیں۔

منصور علاج سے متعلق صوفیہ کے ایک بڑے گروہ کو ترو و تذبذب رہا ہے، استاد قشیری کا یہ قول جو مستند تندرکوں میں مقول ہے، اس باب میں قول فصیل سمجھا جاتا ہے۔
 اچنانکہ استاد ابوالقاسم قشیری گفت در حق او کہ اگر مقبول بود پر و خلق مردود نہ گردد و اگر مردود بود پر قبول خلق مقبول نہ گردد۔

شیخ ابوالحسن خرقانی کی عظمت سے طلب بہت زیادہ متاثر تھا، صاحب کشف المحجوب لکھتے ہیں:-

”از استاد ابوالقاسم قشیری شنیدم کہ چوں سن بولایت خرقان اندر آمد، فصاحت برید و عبادتم مانند از چشم آں پیر و پنداشتم کہ از ولایت خود معزول شدم۔“ (ص ۱۱)

یعنی استاد قشیری مجھ سے فراتے تھے کہ جب میں خرقان پہنچا تو اس بزرگ کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ گویائی جاتی رہی، اور تاب گفتگو نہ رہی، اپنے خیال پیدا ہوا کہ ولایت سے معزول کر دیا گیا ہو۔
 یہ قول شیخ فرید الدین عطار نے بھی نقل کیا ہے، (تذکرۃ الاولیاء جلد ۲ ص ۲)

صاحب کشف المحجوب نے امام قشیری کے متعدد صوفیانہ اقوال اپنے یہاں نقل کئے ہیں، ان میں سے ایک اودھ درج کئے جاتے ہیں،

مردمان اندر فقر و غنا سخن گفتہ اند و خود را اختیار کردہ او من آں اختیار کنم کہ حق مرا اختیار کند و مرا اندر آں بکجاہ دارد، اگر تو نگر دارم غافل بناشم و اگر درویش خواہم جو لیس و معروض بنام
 لوگوں کے اقوال فقر و تو اگر می سے متعلق مختلف ہیں
 ”اگر کسی نے ایک کو اپنے لئے اختیار کیا ہے، کسی نے دوسرے کو، لیکن میں اسی شے کو اختیار کرتا ہوں جو خدا میرے لئے اختیار کرے اور جس میں رکھے، اگر تو نگر بنا کر رکھے تو غافل نہ ہو، اگر فقیر بنا کر رکھے“ (ص ۱۱)

تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار جلد ۲ ص ۳۵

تو عرصہ ونا فرمان ہو کر نہ رہو نگاہ،

مثل الصوفی کعلۃ البرساہ اولہ ہذیان
مصر فی کی مثال مرض برسام کی سی ہے، جس کے ہنہ
واخراہا سکوت فاذا تمکنت حنیت
میں ہذیان ہوتا ہوا اور انتہا میں سکوت یعنی جب تم

کمال کو پہنچ جاتے ہو تو زبان گنگ ہو جاتی ہے،

مشیخ فرید الدین عطار کی روایت ہے کہ امام قشیری سماع کے قائل نہ تھے۔

”نقل است کہ استاد ابو القاسم سماع را مستعد نہ بود“ (جلد ۲، صفحہ ۳۳)

لیکن خود رسالہ قشیریہ میں سماع سے انکار صریح نہیں پایا جاتا، مین مین کی سی حالت ہے،

روایت ذیلی کی ذمہ داری حضرت عطار پر ہے،

جس صبح کو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر متیا پور وارد ہونے لگے ہیں، اُس کی شب میں خود

استاد ابو القاسم قشیری اور اُن کے تیس مریدوں نے خواب دیکھا کہ آفتاب زمین پر اتر آیا ہے، صبح کو

شہر میں شیخ کے درد کا غلغلہ ہوا، استاد موصوف نے اپنے حلقہ نشینوں کو شیخ کے پاس حاضر ہونے

سے منع کر دیا، لیکن جن جن شاگردوں نے وہ خواب دیکھا تھا، سب حاضر خدمت ہوئے، استاد کو

اس سے لال ہوا، اور وہ خود شیخ سے ملنے نکلے، ایک روز سربراہ استاد نے بیان فرمایا کہ:-

”مجھ میں اور ابوسعید میں یہ فرق ہے کہ ابوسعید خدا کو دوست رکھتا ہے، اور خدا مجھ کو، پس مجھ

اور میرے وہ نسبت ہے جو فردہ کو کوہ سے جوتی ہے۔“

کسی نے یہ مقولہ شیخ کے سامنے نقل کیا، ارشاد ہوا کہ، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، فردہ اور کوہ

سب کچھ وہی ہے، استاد نے یہ خبر سنی، تو اور زیادہ اشتعال پیدا ہوا، اور سربراہ کہہ دیا کہ جو شخص ابوسعید

کی مجلس میں جا لگا وہ بد نصیب یا مردود ہے، عین اسی شب کو خواب میں حضرت سرور کوخین صلعم

کی زیارت ہوئی، اس صورت کے ساتھ کہ حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، عرض کیا کہ ”تھک رہا ہوں“

جس کے ارکان کے نام یہ رسالہ گویا ادب اصطلاح بوجود، بطور کھلے خطائے کے شایع کیا گیا ہے چنانچہ
خاطبین سے اکثر صیغہ جمع حاضر میں خطاب ہے بغرض تصنیف یہ بیان کی ہے کہ صوفیہ تقدیر میں
دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کے طریقہ بھی ان کے ساتھ ناپید ہو گئے، اب بجائے ان کے جو لوگ
ان کی نیابت کے مدعی ہیں، ان پر حرص و ہوا غالب ہے، وہ مجاہدات و عبادات کے تارک
ہیں، اور غفلت و شہوت میں مبتلا،

اعلموا رحمکم اللہ ان المحققین من هذه الطائفة انقضوا اکثرهم ولم یبق
زمانا من هذه الطائفة الا اثرهم... حصلت الفترۃ فی هذه الطريقة کما
اندرست الطريقة بالحقیقۃ مضی الشیوخ الذین کانوا بهم ابتداء و قل
الشباب الذین کان بهم بسیرتهم و مستقیم افتداء و نزال الوریح و طوی یسا طم
و استند الطمع و قوی برابطہ و اسر تحمل عن القلوب حرمتہ الشریعة بعد و اقلتہ الباطل
بالذین اوثق ذریعة و سر فصول التمزین بین الحلال و الحرام و دانوا بترك الاحترام
و طرح الاحتشام و استغفروا باداء العبادات و استهانوا بالصوم و الصلوة و رکعوا
فی میدان الغفلات و سرکنوا الی اتباع الشهوات،

جب ان نام نہاد صوفیہ کی غلامی پستی حد سے گزر گئی، عبادت و طاعات میں انہماک
کے بجائے ان کے ساتھ استحقاق شروع ہو گیا، شریعت کے اتباع کے بجائے اس کی خلاف ورزی
کو اپنے لئے جہنم فتح کرنے کے ذریعہ سمجھ کر کوئی واسطہ نہ رہا، اور سر تا سر نفسانیت غائب آگئی، تو مخالفین کو حقیقت
تصور نکار اور متعین کو مسلک حقیقت پر اعتراض کے مواقع کثرت ملنے لگے، ایسی حالت میں صنف کو ضروری
سلوک ہوا کہ اس جماعت کی خدمت میں ایک رسالہ پیش کیا جائے جس میں سلت کے صوفیہ صافیہ کے حالات
کلیان اور ان کے اخلاق، عبادات، عقائد و معاملات وغیرہ کا ذکر ہو۔

لے رسالہ تشریح میں، مطبوعہ مصر

فعلقت هذا الرسالة اليكم اكرمكم الله وذكرت فيها بعض سير الشيوخ
هذه الطريقة في آدابهم و اخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم وما اشاروا
اليه من مواجيدهم وكيفية ترقيتهم من بدايتهم الى نهايتهم لتكثرت
لمريدي هذه الطريقة قولا.

یہ حال پانچویں صدی ہجری کے آغاز میں حضرات صوفیہ کا تھا، اس مینار سے اگر دور
موجودہ کے اکثر مدعیان فقر و تصوف کے اعمال و افق پر نظر کیجائے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے
کہ کن الفاظ میں اظہار اسے کرنا پڑیگا۔

مطبوعہ رسالہ جوڑی تقیہ اور باریک نمائش کے ۸۶ صفحہ پر آیا ہے
ابتداء کے چند صفحات (۲-۷) اصول توحید و مسائل توحید کے بارے میں متقدمین کے
اقوال مقولہ کی تدریس۔

باب اول کا عنوان فی ذکر المشائخ هذه الطريقة وما يبدل من سببيهم و
اقوالهم على تعظيم الشريعة ہر اس کے ذیل میں کچھ اور نئی بزرگوں کا تذکرہ ہے جن میں
ہر ایک اپنے ملک اور زمانہ میں تصوف کا رکن رکین ہوا ہے مثلاً ابراہیم ادھم، فضیل عیاض،
ذوالنون مصری، ہرودت گرخی، حسن آستر، سری شطری، بایزید بطنانی، یحییٰ عاودری، شمس الدین
عبدلہ داوی وغیرہم رحمہم اللہ کتاب کا یہ طویل ترین باب ہے جو ص ۷ سے لے کر ص ۳۱
تک آیا ہے۔

آغاز باب میں لفظ تصوف و طریقہ تصوف کی تاریخ چند نقطوں میں بیان کی ہے۔

ان المسلمين بعد رسول الله صلعم لهم رسول الله صلعم کے زمانہ کے ساتھ سلمان کے لئے لے رہے
تسمیہ افاضلہم فی عصرہم بتسمیۃ علم زیادہ برحق و افضل لقب صحابی کا ہو سکتا تھا چنانچہ

سوی صحبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکا
فضیلتہ یوقیہا فقیل لہم الصحابة ولما
ادس رجم صل العصر الثانی میں میں صاحب
الصحابة التابعین وراؤ ذلک اشرف
سمتہ ثم قیل لمن بعدہم اتباع التابعین
ثم اختلف الناس وتباينت المراتب
فقیل لخواص الناس من لہم شدۃ
عنایۃ باہل الدین الزہاد والعباد ثم
ظہر البدع وحصل المتداعی بین الفرق
فکل طریق ادعوا ان فیہم زہاد فافترق
خواص اہل سنۃ المصلحون انفسہم
اللہ تعالیٰ الخ فطوبی لقلوبہم عن طوارق الغفلة
بالتصور المستصر هذا الاسم لفقہاء اکابر قبل
ذین میں اکابر طریقت کی چند حکایات و اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن سے اندازہ ہو سکے گا
کہ ان حضرات کے نزدیک نفوس کی مابیت کیا تھی اور اسے موجودہ مشایخ اور پیرزادوں کی
رسوم پرستی سے کچھ بھی علاوہ تھا۔

حضرت بشریانی جس پایہ کے دام طریقت گذرے ہیں سب کو معلوم ہے ان کے متعلق یہ
واقعہ درج ہے :-

قال سألنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فقال لی
حضرت بشریانی کو خواب میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

یا بشر قد مر علیہ قطب اللہ من بین
اقرانک قلت کیا رسول اللہ قال
باتھا علی مسنق وخدمتک للصلحین
ونصیحتک لاخوانک ومحبتک لاصحابی
واهل بیتی، هو الذی بلغک منازل
الاکابر، (مسلم)

کی دولت زیارت نصیب ہوئی، ارشاد ہوا اے بشر
تجھے معلوم ہے کہ خدا نے تیرے معاصرین میں تیری قدر
عزت افزائی کس بنا پر فرمائی، عرض کیا کہ نہیں معلوم،
ارشاد ہوا کہ میری سنت کی اتباع، امتیاز کی خدمت گزشتہ
اپنے بھائیوں کی خیر اندیشی، اور میرے اصحاب و اہل بیت
کے ساتھ محبت کی بنا پر یہی چیزیں ہیں جنہوں نے تجھے ہر
کے مرتبہ پر فائز کر دیا،

حضرت بازید بسطامی سے دریافت کیا گیا کہ آپ اس مرتبہ تک کیونکر پہنچے، ارشاد ہوا بھوکے
پیٹ اور تنگ بدن کے ذریعہ سے، انھیں بازید کو باوجود دشواری و سہرستی، اتباع سنت میں اس قدر
غلو تھا کہ خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے خدا سے دعا کرنا چاہی کہ میرے لئے خواہش طعام و
خواہش نسا کو مردہ کرنے لگ کر مٹا یہ خیال آیا کہ جس شے کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے نہیں طلب
کیا، میں اسے کیونکر طلب کروں، اور اس دعا سے باز رہا، اس احترام سنت نبوی کا صلہ یہ ملا کہ
حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے از خود خواہش نسا کو میرے لئے اس قدر مردہ کر دیا ہے کہ میرے
نزدیک عورت و دیوار دونوں برابر ہیں،

حاکم اہم فرماتے ہیں کہ ہر صبح شیطان مجھ سے سوال کرتا ہے کہ تیرا کھانا کیا ہے، لباس
کیا ہے، اور سکونت کہاں ہے، میں جواب دیتا ہوں کہ میری غذا موت ہے، میرا لباس کفن ہے،
اور میرا سکن قبر ہے، انھیں بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خواہشات نہیں پیدا ہوتیں؟
جواب دیا کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ رہتی ہے کہ رات تک دن خیریت سے گزر جائے،

لے رسالہ قشیری طبعہ مصر ص ۴۱۱، لے ایضاً، لے ایضاً ص ۱۶۱

پر مشتمل ہے۔" سنت

۲۲ باب دوم (ط ۳۱۳) کا عنوان، فی تفسیر الفاظ تدویر میں ہذہ الطائفۃ ویان ما شکل
سنا ہے اس میں مصطلحات تصوف کی توضیح و تشریح کی ہے مثلاً، وقت، مقام، حال، قبض و
بسط، ہیبت و انس، تواجد و جد و وجود، جمع و فرق، فنا و بقا، غیبت و حضور، صحو و سکر، ذوق و شرب،
محو و اثبات، محاضره و مکاشفہ، قرب و بعد، شریعت و طریقت، حقیقت نفس و نفس، علم الیقین
عین الیقین و حق الیقین، وارد و شاہد اروضہ دیر و غیرہ، ر

نورہ دکھانے کے لئے دو ایک تعریفات کے اقتباسات یہاں درج کئے جاتے ہیں:-

المحرر رفع اوصاف العادة والاشبات قائمۃ	صفات عادی کے دور ہو جانے کا نام محو اور حکما
احکام العبادۃ فمن نفى عن احوال المصالح	عبادت کے قائم ہو جانے کا نام اثبات ہے پھر
الذی صیغۃ واتی ببناء بالانحال والاحوال	جس نے اپنے احوال سے صفات بد کو دور کر دیا اور
الحمیدۃ نفس صاحب لمح واثبات	ان کے بجائے افعال و احوال حمیدہ پر قائم ہو گیا
(ص ۳۱)	وہ صاحب محو و اثبات ہے،

التکوین صفة ارباب الاحوال	تکوین اہل حال کی صفت ہے، اور تکوین اہل
والتکون صفة اهل العقالین، فماذا والعبادۃ	کی، بندہ جب تک اثنا راہ میں ہے برابر ایک حال
الطریق فهو صاحب تکوین کا نہ بدقی من	سے دوسرے حال میں ترقی اور ایک وصف سے
حال الی حال وینقل من وصف الی	دوسرے وصف میں انتقال کرتا رہتا ہے، اور اس لئے
وصف وخرج من مرهل ویحصل فی مریع	صاحب تکوین کہتا ہے جب راہ سے نکل کر منزل
فاذا وصل تکون	وصل تک پہنچ جانا ہوتا ہے تکوین حاصل ہو جاتی
(ص ۳۱)	ہے

الشريعة امر بالتسرا والعبودية والحقيقة
 شاعت في الرومية، تحمل شريعة غير موثقة
 بالحقيقة فغير مقبول وكل حقيقة غير
 مقيدة ما شريعة فعبر محصول (۴۳)
 شریعت نام ہے الزام کلم عبودیت کا اور حقیقت
 نام ہے مشاہدہ عبودیت کا پس جس شریعت کو حقیقت
 کی نائید نہیں حاصل اور غیر مقبول ہے اور حقیقت غیر
 شریعت کی پابند نہیں اور یہ حاصل ہے۔

اسکے بعد اہل مقامات و مسائل تصوف سے متعلق جتنے مہمات عنوانات ہو سکتے ہیں، اسکے
 متعلق الگ الگ ایک باب باندھا ہے، اور اس پر کلام الہی، احادیث رسول صلیم اور اقوال مجدد
 کی روشنی میں گفتگو کی ہے،

ان ابواب کی فہرست عنوانات حسب ذیل ہے، (۴۴-۴۵)

باب استوہ، باب الحجاب، باب الخوة والعزلة، باب التقوی، باب الورع، باب الودع
 باب الصحت، باب الخوف، باب الرجاء، باب الحزن، باب البکوع، ترک الشہوہ، باب الخشوع و
 التواضع، باب مخالفة النفس، باب الحمد، باب الغيبة، باب القناعة، باب التوکل، باب الشکر،
 باب التیقین، باب الصبر، باب المراقبة، باب الرضا، باب العبودیۃ، باب الارادة، باب الاستقامۃ
 باب الاخلاص، باب الصدق، باب البیاد، باب المحرقة، باب الذکر، باب الفتوة، باب الفرائض
 باب الخلق، باب الجود، السخا، باب العیفة، باب الولایۃ، باب الدعاء، باب الفقر، باب انقوصات
 باب الادب، باب حکم فی سفر، باب الصیحة، باب التوجید، باب احوالہم عند خروج من الدنیا
 باب المعزۃ باندہ، باب النجۃ، باب الشوق، باب حفظ قلوب لشیخ، باب فی السماع

یہ تمام ابواب باوجود اختصار کے وضع جاہست رکھتے ہیں، ان ابواب کی ایک خصوصیت
 یہ ہے کہ اکثر کا آغاز قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے ہوتا ہے، اور یہ امر گویا دلیل ہے مصنف کے ہمہ
 دعویٰ کی کہ تصوف کا مادہ کلام عید ہی ہے، چند عنوانات کی آیات اقتضائی ملاحظہ ہوں،

باب الحزن، قال الله عز وجل وما لى الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن.

باب التقوى، قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقكم

باب اليقين، قال الله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من

قيلاب بالآخر تا هم يؤمنون

باب الصبر، قال الله تعالى واصبر وما صبرك الا بالله

باب الفتوة، قال الله تعالى انهم فتية امنوا بربهم وذر دهم هدى

باب الحياء، قال الله تعالى الم يعلم بان الله يرى.

آیات قرآنی کے بعد احادیث نبوی کو دکھا ہے، اور جن ابواب سے متعلق آیات قرآنی

درج نہیں کی ہیں، انہیں احادیث سے شروع کیا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ کلام خدا کے بقیہ تصوف کا دوسرا حصہ کلام رسول ہے، کتاب کے کیا دن ابواب یہاں ختم ہو جاتے ہیں

(۵۲) باب ثبات کرامات الاولیاء (صفحہ ۱۵۷) یہ باب متحدہ فصول میں مستم ہے، جن میں

دو قریب کرامت کے امکان، شرائط وغیرہ پر بحث و گفتگو ہے

(۵۳) باب رد باب القوم (صفحہ ۱۵۸) اس میں مایست نوم رد کیا، صاحب پریشان خوانی

وسائل متعلقہ پر تفصیلی بحث ہے

(۵۴) باب وصیۃ المریدین (صفحہ ۱۵۹) کتاب کا سب سے آخری باب ہے، اور اس کا

سب سے اہم ہی ہے، کہ بخلاف ابواب سابقہ کے جنہیں مصنف علیہ الرحمہ نے عموماً صرف نقل قول و حکایات پر اکتفا کی ہے، اس باب میں اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر مریدین و طالبین کے لئے کچھ نصائح

بھی تحریر کی ہیں جنہیں کتب تصوف کا دستور العمل کہنا چاہیے

یہ باب متحدہ چھوٹی چھوٹی فصلوں پر تقسیم ہے، اور ہر فصل میں کسی اہم حقیقت یا نصیحت

کو مختصر الفاظ میں قلمبند کر دیا ہے، چند نمونہ ملاحظہ ہوں،

دالفت کلم تصوت کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ آداب شریعت کی پابندی رہے محرم
و مشتبہ چیزوں سے و شکش کی جائے، نا جائز اہام و خیالات سے جو اس کو آلودہ نہ ہونے دیا جائے
اور غفلتوں سے بچ کر خدا سے تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے،

وبناء هذا الاكل مكر وملاکہ علی حفظ آداب الشریعة وصون الیمن
المدا فی الحرار و الشبه وحفظ الحق اس عن المخطو لیت عدلہ انفس مع الله تعا من الغفلات

(ب) مرید کو ترک شہوات کے مجاہد میں دواماً مشغول رہنا چاہئے، خواہشوں
کی پابندی اور پاکیزگی روح کا ساتھ ہو نہیں سکتا، اور مرید کے لئے اس سے بدتر بستی کوئی ہو
نہیں سکتی، کہ جس خواہش کو خدا کے لئے چھوڑ چکا ہے، اس کی جانب پھر رجوع کرے،

ومن شان المرید دواہ المجاہد فی ترک الشہوات فان من واقع شہن تہ عدم
صفی تہ واقع الحصال للمرید رجس عہ الی شہن تہ ترکہا للہ تعالیٰ (ایضاً)

(ج) طالب کو اس کی بڑی اعتیاد چاہئے، کہ ایک مرتبہ جس بات کا عہد خداوند
تعالیٰ سے کرے، اسے نہ توڑے، طریقت میں نقص عہد کا وہی درجہ ہے، جو شریعت میں ارتداد
عن الدین کا ہے،

ومن شان المرید حفظ عہد مع الله تعالیٰ فان نقص العہد فی طریق
الاداد آکا لہر دتہ عن الدین اهل الظاہر، (ایضاً)

(د) طالب کو لازم ہے کہ دامن آرزو کو بہت نہ پھیلائے، فقیر کو صرف حال
سے سروکار رکھنا چاہئے، مستقبل کے متعلق خیر الی بلاؤں کا پکارتے رہنا، اس کے لئے
موزوں نہیں،

ومن شأن المريدين نشر الآمال فان الفقير ابن دقنم إذا كان له دين بغير مال قبل
 وتطلع لغير ما هو فيه من العتق والى فيما ليس له الا ان يرضى منه غنى رضاء
 (۱۵) طالب کو یہ نہ چاہئے کہ مشایخ کے مصوم ہونے کا عتیدہ رکھے البتہ ان سے
 حسن ظن رکھنا واجب ہے۔

ولا ينبغي لهم يدل ان يعتقد في المنافع الصالحة بل الواجب ان يذروهم وان
 يفحص بصره بصره ويراعى مع الله تعالى حد لا يفتن وجهه عليه من الآمال والعلم كافيه
 في التفرقة بين ما هو محمود وما هو مغلوب (۱۶)
 (۱۷) اہل دنیا کی صحبت سے طالب کو ہر طرح بچنا چاہئے اور اسے اپنے حق میں نہ ہر قائل
 سمجھنا چاہئے اور ہر قرب الہی کے لئے مالی کو اپنے پاس سے دور کرتے رہتے ہیں اور صوفی مخلوق
 الہی کی غرض سے مخلوق سے اپنے قلب کو خالی کرتے رہتے ہیں۔

ومن شأن المريدين التباع عن اتباع الدنيا فان محبتهم تتم محراب لا نهيم يتسكن
 به وهو يذوقهم قال الله تعالى ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وان الزهاد يخرجون
 المال عن الكيس تقرئنا الى الله تعالى واهل الصفاء يخرجون الخلق والمعارف من انفسهم
 تحققاً بالله تعالى (۱۸)

(۱۹) اسی سلسلہ میں حضرت مصنف ایک اور سخت ترین خطرہ راہ صواب
 الآفات فی ہذا الطريق سے بھی تنبیہ کرتے ہیں جس کی تبلیغ اور موجودہ میں بہر صاحب ہذا
 کے آستانہ پر، ہر خانقاہ نشین کے دروازے پر ضروری ہے لیکن اسے ہر دین میں نقل
 کرنا بیشاپ اکثریوں کی آنکھیں بھی ہو جائے اور چہرہ پر ندامت کی سرخی دوڑنے کا باعث
 ہوا بہتر ہو گا کہ اصل مضمون کا مطلب نہ متن کتاب میں کیا جائے یہاں صرف آغاز

کی دو سطر یہ درج کیجاتی ہیں :-

ومن اصحاب الاغاث في هذه الطريقة صحبة الاحداث ومن
ابتلاه الله تعالى بشيء من ذلك فاجاع الشيوخ ذلك عبداها لله
الله عز وجل وحده بل عن نفسه شغلته ولو بالف الف كرامة اهل
وهب ان يبلغ رتبة الشهادتين (مستند)

✓

فتوح الغیب

(شیخ عبدالقادر حیدرانی محبوب جانی)

اگر یہ سوال کیا جائے کہ صوفیہ کرام کے مختلف سلاسل و طبقات میں شہرت و مقبولیت کس پر زیادہ کس بزرگ کے حصہ میں آئی ہے انوار کے جواب میں جو نام نامی متفقہ طور پر سب کی زبانوں پر آئینکا درہ نابلیا حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کا ہوگا دوسرے اکابر کی شہرت عموماً اپنے اپنے حلقوں تک محدود ہے حضرت شیخ جیلانیؒ کا ام گرامی حدود و سلسلہ قادریہ سے بجا و زہو کر ہر حلقہ ہر سلسلہ ہر طبقہ کے عوام و خواص کی زبان پر مختلف اسامی و القاب کے ساتھ جاری ہے آپ کی زمانہ دور قدما کا آخر زمانہ تھا اس لئے بھی آپ کے ارشادات خصوصیت کے ساتھ مستحق توجہ و غور ہیں

(۱) مصنف

ابوہناک عبد القادر تھا، ابو محمد کنیت تھی، محی الدین لقب تھا، متاخرین میں سے ضرر

۱۔ حضرت کے حالات و مناقب کثیر القعدہ مذکوروں اور تالیفات میں مندرج ہیں لیکن اکثر مکررات ہیں اپنی ایک دوسرے سے ماخوذ و مستقول ہیں، ابرار پیش نظر اس وقت ملاحظہ فرمائیے۔ (۱) الفیث الانس جامی، (۲) سفینۃ الاولیاء، (۳) دار الشکوہ، (۴) انشراح بن التالیف فی نقص مشایخ الصوفیہ، امام عبد اللہ یافعی، (۵) اخبار الاحیاء شیخ عبد الحق محدث دہلوی، (۶) نقادہ ابوالابر فی مناقب شیخ عبد القادر محمد بن بھٹی صحری، جس کا رد ترجمہ رجالت جاوداتی، اسکے نام سے لاہور میں چھپ چکا ہے، (۷) طبقات الکبریٰ شیخ عبدالوہاب شعرائی، جس کا ترجمہ نعمت غفری، کے نام سے آگرہ میں چھپ چکا ہے۔

عقیدت سے متعدد القاب کا اضافہ کر دیا، محبوب سبحانی، نبوت عظمیٰ، قطب ربانی، وغیرہ، سلسلہ نسب
جدی، امام حسن رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ ماوری، امام حسین رضی اللہ عنہ تک اس لئے
نام کے ساتھ سید حسنی و حسینی لکھا جاتا ہے، سایہ پداری یحییٰ ہی میں سر سے اٹھ گیا،

ولادت با اختلاف روایات ششم یا ششم میں ہوئی، مولد جیلان ہے، جو نواح طبرستان
میں ایک قصبہ کا نام ہے، اور جس کے دوسرے نام گیل جیل و گیلان بھی ہیں، سال وفات بالافتاح
ششم ہے، عمر شریف نوے سال کی ہوئی، اہریج الشانی بھی سب کو سلم ہے، تاریخ میں البتہ سخت
اختلاف ہے، ۱۰۱۰، ۱۱۰۳، ۱۱۰۷، مختلف روایات منقول ہیں، دارالحکومہ کی تحقیق میں قول مسیح
واریج الشانی ہے، اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد تشریف لائے، ہر کام بنیتر حصہ ہیں گذراہیں حاصل
فرمایا، یہیں مدفون ہوئے،

سلسلہ تعلیم میں سب سے پہلے قرآن کو حفظ کیا، پھر ادب، فقہ و حدیث کی باضابطہ تحصیل تکمیل
اپنے زمانہ کے اساتذہ کرامین سے کی، دست نظر و تجربہ کی شاہد خود آپ کی تصانیف غنیۃ الطالبین
و فتوح الغیب ہیں، مسائل فقہیہ میں مذہب حنبلی رکھتے تھے، تدریس، افتاء و وعظ کے مشاغل سالہا سال
تک جاری رہے، اور ایک بڑے گروہ نے علوم ظاہری میں تلمذ حاصل کیا، استفادہ و در دورے
آتے رہتے، آپ برجستہ جوابات تحریر کرتے،

طریقہ باطنی کی تعلیم شیخ حماد، قاضی ابوسعید مبارک خرنومی، اور شیخ ابوالیقوب بوسف
ہمدانی سے پائی، پیر خرقہ قاضی ابوسعید خرنومی تھے، پیر صحبت شیخ حماد تھے، نسبت ارادت براہ
راست، سرور عالم مسلم سے تھی، انوار فیوض کا نزول براہ راست سرکار رسالت صلعم سے ہوتا تھا
تذکروں میں کرامت و خرق عادت کے واقعات اس کثرت سے منقول ہیں کہ شاید
کسی دوسرے بزرگ کے نہ ہوں، امام یاقمی کہتے ہیں، کہ شیخ موصوف کی کرامات کی تعداد شمار

سے افزوں ہے، اکثر یا یہ تو ترک ہو چکی، یا تقریباً ہو چکی ہوئی ہیں، دارالشکوہ کے الفاظ میں۔
 ”اگر انچہ از آنحضرت در ایام حیات بظہور رسیدہ و انچہ بحال نیز مشاہدہ نمودہ می شود جمع
 کنم، کتاب کلائے می شد“

شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ایک مہاجر بزرگ شیخ علی بن ہبشی کی شہادت نقل
 کرتے ہیں:-

”ندیدم هیچ کے از اہل زمانہ خود را اکثر الکلمات از شیخ عبد القادر ہر وقت ہر کہ از ما خواہ
 کہ از مے کر استے شاہدہ کند میکند، و خوارق ظاہر گردو، گاہے از مے، گاہے در مے،
 دگاہے بوسے“

والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ تولد ہونے ہی احکام شریعت کا یہ احترام تھا، کہ رمضان بھر
 دن میں دودھ نہیں پیتے تھے، ”ایک مرتبہ ہر شبان کو ابر کے باعث چاند نہ دکھائی دیا، دوسرے
 روز اس ولی اور زادنے دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ اس روز
 یکم رمضان تھی“

بچپن کا زمانہ تھا آبادی کے باہر کھیل رہے تھے، ایک گاہے کی صبح پھر کر کھینچی اس نے
 پلٹ کر یہ کلام کیا کہ ”اے عبد القادر! اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو، معاً اسے چھوڑ دیا
 دل پر بہت طاری ہوئی، مکان اگر بالا خانہ سے دیکھا تو میدان عرفات میں حاجیوں کی قطاریں
 نظر آئیں، والدہ ماجدہ سے اگر عرض کی، کہ راہ خدا ملے کرنے کی اجازت دیجئے، البتہ اجازت نہیں
 علم کروں“ انھوں نے سبب پوچھا، کل واقعہ ان سے بیان کیا، ان نیک خاتون پر برکت طاری
 ہوئی ”تھو کر گئیں، ایک نقیل لاکر فرزند نامہ دار کے ہاتھ میں دیدی“ اور فرمایا کہ:-

”بیٹا تمہارے والد مرحوم کل اتنی دنیا چھوڑ گئے تھے، چالیس کی دانت تمہارے بھائی

کے لئے محفوظ ہے، یہ چائیک نعمات نور، میری شخصیت و وصیت جو کچھ سمجھواتنی ہے، کہ راستی کو کسی حالت میں کبھی نہ چھوڑنا، اب انھیں خدا کو سونپنا، اب قیامت کے دن دیکھنے کو ملو گے۔
 راستہ میں ڈکالوں نے قافلہ پر تل کر، بہر شخص مال چسپاں ہے، درجان بچانے کی فکر میں ہونا
 مگر اس سعادت مند فرزند اور خدا کے برگزیدہ بندہ نے صاف صاف اپنے پاس کی بات
 کو بیان کر دیا، فراق و دستبازی کی اس موجِ ناشائستہ سے حیران ہو گئے، بالآخر اپنے پیشہ سے
 تائب ہو کر داخل بیت ہوئے۔

منزلِ صدق میں اسی قیام و استقامت کا یہ نتیجہ تھا، کہ آگے چل کر وہ مرتبہ اعظم حاصل
 جو مقامِ صدقیت کے لئے مخصوص ہے، اور جو مردوں کے لئے تو کیا، اچھے اچھے رہبروں اور بزرگوں
 بزرے رہنماؤں تک کے لئے باعثِ شک ہو، فرماتے تھے کہ جب تک پینے کا حکم نہیں ملتا ہے
 نہیں پیتا ہوں، جب تک کھانے کا حکم نہیں ملتا ہے، نہیں کھاتا ہوں، جب تک بوسے کا حکم
 نہیں ملتا ہے، نہیں بولتا ہوں،

قصایف متعدد چھوڑیں جنہیں مندرجہ ذیل یا خود موجود ہیں، یا ان کے نام دوسری
 کتابوں میں محفوظ ہیں،

(۱) غینۃ الطالبین، فقہ کی مشہور کتاب ہے، ہندوستان و مصر میں چھپ چکی ہے،

(۲) فتوح الغیب، فنِ سلوک پر،

(۳) الفتح الربانی معروث پیشکش مجلسِ مجموعۃ مؤلفیہ،

(۴) جلاء الخاطر، یہ سب نام پر دہلیسہ مار گولیٹھ نے انکا لکھو

(۵) یواقیت و احکام، پیٹیا آفت اسلام میں آرٹکل عبدالغادر

(۶) الصلوات الربانیہ فی الاداء و التقدیم، محی الدین جیلانی کے تحت میں درج

(۱) حزب بشار الخیرات { سکے ہیں،
المواہب الرحمنیہ والفتوح الربانیہ

یہ تمام تصانیف، بہ قول مارگو لیتو کے مصنف کے فضل و کمال نفقہ فی الدین، ترجمہ شریعت پر شاہ عادل ہیں،

بادشاہوں سے دین نہیں قبول فرماتے تھے، ان کے علاوہ اگر کوئی شخص تھوٹا، قبول فرما لیتے، اور اسی وقت حاضرین میں تقسیم کر دیتے، ایک روز خلیفہ وقت مستجد باللہ نے حاضر ہو کر اٹھارہ کے دس نوٹسے پیش کیے، حسب معمول انکار فرمایا، اُدھر سے اصرار شدید ہوا، حضرت نے ایک نوٹ اپنے واسطے ہاتھ اور ایک بائیں ہاتھ میں اٹھا کر دونوں کو گرگڑا، تو اشرافیوں سے خون بہنے لگا خلیفہ سے ارشاد ہوا کہ اللہ سے شرم نہیں آتی، کہ انسان کا خون کھاتے ہو، اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو، خلیفہ پر اتنا اثر پڑا کہ غش کی نوبت آگئی۔

عادت مبارک خلیفہ وقت یا کسی صاحب ثروت کے پاں جانے کی نہ تھی، اور نہ کبھی امرا کی تعظیم فرماتے، جب خلیفہ کی آمد سننے آئے کہ مکان کے اندر چلے جاتے، اور پھر باہر نکل کر آتے، تاکہ خلیفہ کی تعظیم کے لئے اٹھنا نہ پڑے، جب خلیفہ کے ہم نامہ مبارک کی ضرورت پیش آتی تو یوں تحریک فرمایا جاتا کہ، یہ عبد القادر کا ہاتھ سے ارشاد ہے، اور اس کا ارشاد تیرے اوپر نافذ ہے، خلیفہ ان تحریروں کو سراور انکھوں پر جگہ دیتا۔

[صحیفہ زندگی کی ایک ایک سطر احکام شرعیہ کے مطابق تھی، مکتوبات و مواعظ کا ایک ایک لفظ آیات کلام مجید سے مستند و مستنبط ہوتا تھا، قیامات میں سب سے زیادہ زور پابندی شریعت و اتباع سنت پر تھا، اوصال سے ذرا پہلے اکابر مشایخ عصر کا مجمع تھا، ہرے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبد الوہاب نے عرض کی کہ حضرت کچھ وصیت فرمائیے، جواب میں ارشاد ہوا:-

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَةِ وَلَا تَخَفْ خدا کے تقویٰ اور طاعت کو اپنے اوپر لازم رکھو، بخدا
 احذُوا الْوَلَاةَ تَرَجُّوْا وَكُلُّ الْحَيِّ حَيٌّ إِلَى اللَّهِ کے کسی سے خوف یا امید نہ رکھو، تمہارا جاننا کو خدا ہی
 وَاطْلُبْهَا مِنْهُ وَلَا تَتَّقِ بِأَحَدٍ مِّنْهُ کو سونپ دو، اور اسی سے طلب کرتے رہو، بخدا
 خُذِ التَّوْحِيدَ التَّقْوِيَّ اجْعَلْ الْكُلَّ کسی پر اعتماد نہ رکھو، لازم رکھو اپنے اوپر توحید کو، توحید کو
 توحید کو کہ اسی پر سب کا جماع ہے،

کثرتِ عبادات و ریاضات کا اندازہ ان روایات سے کیا جاسکتا ہے کہ چالیس سال
 تک عشا کے وضو سے نماز فجر ادا کی، پندرہ سال تک یہ معمول رہا کہ بعد عشا پورا کلام مجید ختم فرماتے تھے
 پچیس سال تک صحرائیں اس تہائی کے ساتھ بسر کی، کہ انسان کی شکل بھی نہیں دیکھی،
 سا لہا سال کی عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے بعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار
 مجھے بہت بڑا نور نظر آیا جو دیکھتے دیکھتے سارے افق پر چھا گیا اور اس میں سے آواز آئی کہ اے
 عبد القادر! میں تمہارا پروردگار ہوں میں نے تمہارے لئے حرام چیزوں کو حلال کر دیا، میں نے
 دلاقہ پر چڑھ کر کہا کہ ”وہ رہو ملعون“ میں وہ نور تاریکی میں گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر!
 تم اپنے علم کی قوت سے مجھ سے بچ گئے، ورنہ میں تمہارے مثل شترکاموں کو گمراہ کر چکا ہوں۔
 میں نے کہا کہ ملعون تو اب بھی مجھے گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے علم کی قوت
 سے بچ گئے، حالانکہ مجھے پچانے والی میری کوئی قوت نہیں، محض اللہ کا فضل و کرم ہے،

(۲) تصنیف

آج سے تین ساڑھے تین سو سال اور قنوج الغیب دینا کے لئے پردہ غیب میں تھی
 شیخ سیف الدین عبدالحق محدث دہلوی (المتوفی ۱۰۸۰ھ) جب فریضہ حج ادا کرنے گئے، تو ان کے

میں شیخ عبد الوہاب ثقفی قادری کے ہاں ایک نسخہ اس کتاب کا ان کی نظر سے گزرا ہندوستان واپس آئے تو ایک دوسرا نسخہ یہاں بھی نظر آیا، اس کا انھوں نے فارسی میں ترجمہ کیا، اور مفتاح الفتوح کے نام سے شرح لکھی، فتوح الغیب کا موجودہ مطبوعہ نسخہ شیخ عبد الحق ہی کی تہذیب و ترتیب دیئے ہوئے نسخہ کی نقل ہے جو ان کی شرح کے ساتھ لاہور و کھٹوا میں شایع ہوا ہے،

کتاب حمد و غنت کے علاوہ، اشعر مختصر مقالات میں تقسیم ہے، آخر میں چند اوراق مصنف علیہ الرحمہ کے حالات مرض الموت و وفات وغیرہ سے متعلق مرتب نے اضافہ کئے ہیں، (۱) مقالہ اول، تمیل او امر و اجتناب نواہی، و رفتار بالتقاریر ہے، (۲) مقالہ فرماتے ہیں کہ:-

لا بد لكل من في سائر احوال من
الثلثة اشياء امر تصبيله وفي يجتنبه
وقد يرصحي به فاعل حاله لا يخلو من
فهي ما من احد هذه الاشياء الثلاثة
الحق
ہر مومن کے لئے ہر حال میں یہ تین چیزیں لازمی
ہیں ایک برکہ و امر الہی کی تعمیل کرنا ہے اور دوسرے
یہ کہ نہیات سے بچنا ہے۔ تیسرے قصا و قدر الہی
پر رخص رہے۔ پس مومن کے لئے کم سے کم مرتبہ
یہ ہے کہ کسی حالت میں وہ ان تینوں چیزوں سے
خالی نہ ہو،

(۲) مقالہ دوم، اتباع سنت و ترک بدعت (۳) ہے، اس کا یوں آغاز فرماتے ہیں:-

اتبعوا ولا تبغوا طبعوا ولا تمزقوا و
وحدوا ولا تشركوا و فاعل الله ما يشاء
پیروی سنت کرتے رہو اور راہ بدعت نہ اختیار
کرنا طاعت کرو اور دھوکہ اطاعت سے باہر نہ

و بحکم ما یرید و ترہو الحق و لا تنہوا
صدقوا و لا تشکروا و اصبروا و لا تحزنوا
و اجتمعوا علی الطاعة و لا تنفرقوا
اور توحید خداوندی کو مانو اور کسی کو اس کا شریک
نہ بناؤ کہ وہی جو کچھ چاہتا ہے اپنی مشیت و ارادہ
کرتا ہے، خداوند تعالیٰ کو ہر نقص و عیب پاک سمجھو
اور اس پر ہمت نہ لگناؤ، اس پر ہمتاؤ و رکھناؤ، تنگ
و گن میں نہ پڑو، صبر سے کام لیتے رہو، اور کبھی
نہ کرو، طاعت حق پر جمع ہو، اور جماعت میں تفرقہ
نہ ڈالو۔

اس مقالہ میں یہ تعلیم بھی ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے اور غفلت کے دور کرنے میں تاخیر
نہ کرو، اور شب و روز استغفار، تقصیرات و رجوع الی اللہ کرنے کو اپنے اوپر بار نہ سمجھو،

(۳) مقالہ سوم، اس عنوان سے شعلق ہے کہ ابتلا و مصائب سے بندہ کس لئے کیا محفوظ
ہوتا ہے، (صفحہ ۱۸) اس میں نہایت خوبی و صحت کے ساتھ سالک کی نفیست کی تشریح کی
ہے، فرماتے ہیں کہ انسان پر جب کسی قسم کا کوئی درد دکھ وارد ہوتا ہے تو سب سے پیشتر تو وہ اپنی
ذاتی قوت و تدبیر سے اس کے دفع کی کوشش کرتا ہے جب اس میں کامیابی نہیں ہوتی تو
خلق کی جانب رجوع کرتا ہے، مثلاً سلاطین، امراء، اہل ثروت وغیرہ یا اگر بیمار ہے تو اطباء کی جانب
جب اس میں بھی ناکام ہو چکتا ہے، تو پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا و تضرع کے ذریعہ سے حاضر
ہوتا ہے، انسان کی فطرت ہی ایسی وضع ہوئی ہے، کہ جب تک وہ خود دفع، مصرت پر قائم
ہے، خلق سے بے نیاز رہتا ہے جب اپنے تئیں مجبور پاتا ہے، تو خلق کے سامنے دست بردار
در از کرتا ہے، جب ادھر سے بھی سہارا نہیں رہتا تو خالق کے آستانہ پر حسین نیاز و گڑنا
اور نہایت خضوع و خشوع، اسحاق و زاری کے ساتھ کبھی امید و اندازہ کبھی مایوسانہ دعا

میں مشغول ہو جاتا ہے جب خدا اس کو اس میں بھی ناکام رکھتا ہے اور اس کی دعا نہیں قبول کرتا تو رفتہ رفتہ اس کی نظر میں تمام اسباب بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اسے انقطاع الی اللہ حاصل ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ تمام تعلقات سے آزاد، روح مجرد ہو جاتا ہے اور اوصاف بشریت ہوا و ہوس و خواہش و آرزو وغیرہ اس سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس وقت اتنی صفائی باطن نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے کہ اسے ہر فعل کی فاعل ذات خالق ہی نظر آتی ہے اور یہ یقین شہودی حاصل ہو جاتا ہے کہ تمام موجودات میں فاعل حقیقی صرف خدا ہے نہائی ہے اور ہر راحت و سکون ہر خیر و شر، ہر سود و زیان، ہر عطا و کھل، ہر کشائش و کشی، ہر موت و حیات، ہر عزت و ذلت، ہر توانگری و افلاس کی حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہی کی قدرت کا ایک ظہور ہے،

تا آنکہ یہ سلسلہ معرفت کامل پر جا کر منتہی ہوتا ہے یعنی بندہ کو ہر شے کا مرجع و مبداء ذات خداوند ہی محسوس ہونے لگتی ہے، اسرار قدرت اس پر روشن ہونے لگتے ہیں، وہ خالق ہی کے کان سے سنتا ہے، اس کی حمد و ثنا، شکر و دعائیں لگ جاتا ہے۔

مقالات ذیل کی نوعیت مباحث کا اندازہ جنہیں سے ہر ایک بجائے خود نجات ہم دیکھ پ و بصیرت افزا ہے، ان کے عنوانات سے ہوگا،

(۴) المقالة الرابع فی مراتب الموت عن الخلق والارادة (۱۵-۲۵)

(۵) المقالة الخامس فی تشبیہ حال الدینا و اشتغال الہما بہا (۲۵-۳۰)

(۶) المقالة السادس فی لقائنا الخلق والہوی (۳۰-۴۰)

(۷) المقالة السابعة فی بیان الکشف والمشاہدہ (۴۰-۴۴)

(۸) المقالة العاشرة فی بیان الخالق النفس (۴۴-۵۰)

- (۱۳) المقالة الثالثة عشر في التسليم على قضاء الله وقدره (ص ۹۹-۱۰۰)
- (۱۴) المقالة السادسة عشر في المنع من الاعتماد على الخلق والاسباب (ص ۱۰۱-۱۰۲)
- (۱۵) المقالة السابعة عشر في معنى الوصول الى الله سبحانه (ص ۱۰۳-۱۰۴)
- (۱۶) المقالة الثامنة عشر في بيان معنى الرضا (ص ۱۰۵-۱۰۶)
- (۱۷) المقالة التاسعة والعشرون في بيان القناعة (ص ۱۰۷-۱۰۸)
- (۱۸) المقالة السابعة والعشرون في بيان الخير والشر (ص ۱۰۹-۱۱۰)
- (۱۹) المقالة الثامنة والعشرون في بيان الصدق والاخلاص في سبانه تعالى (ص ۲۲۸-۲۲۹)
- (۲۰) المقالة التاسعة والاربعون في حقايق من اشتغل بالزواجر وعليه فرائض (ص ۲۴۵-۲۴۶)
- (۲۱) المقالة الخمسون في الزهد (ص ۲۴۷-۲۴۸)
- (۲۲) المقالة الحادية والستون في بيان الورع والتقوى (ص ۳۳۱-۳۳۲)
- (۲۳) المقالة الثلثة والستون في بيان الاخلاص والرياء (ص ۳۴۹-۳۵۰)
- (۲۴) المقالة الحادية والسبعون في الصبر على البلاء (ص ۳۸۴-۳۸۵)
- (۲۵) المقالة الثامنة والسبعون في بيان الخصال العشرة لباب المحاسن والمجاهدة (ص ۴۱۸-۴۱۹)

ذیل میں مختلف ابواب سے چند اقتباسات نقل کئے جاتے ہیں،

باب ۵۵، میں اپنے صاحبزادے کو دھایا ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ طریقہ تعلیم کرتے ہیں جس پر چلنے سے انسان عادت کامل بن سکتا ہے، آج کل کے مشایخ کو یہ دیکھ کر حیرت

ہوگی کہ اس وصیت نامہ میں ان کے مروجہ اشتغال و مراسم کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ تمام تر پابندی شریعت ضبط نفس، و مجاہدہ کی قیلم ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

اوصیک بتقوی اللہ فطاعتہ لز و عطاہ
الشرع و سلامۃ الصدرا عما النفس و
بشامۃ الوجه و بذل الندی و کف
الاذی و تحمل الاذی و العقر و حفظ احرا
المتناج و حسن العشر مع الاخوان
و النصیحة للہ صاغر و ترک المحصن
فی الاماں فاق و ملازمة الاثناہ و
مجا نیتہ الا ذخاں :-

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا تقویٰ و عطا
اختیار کرو، اور شریعت ظاہری کی پابندی لازمی
رکھو، اور سینہ کو (خواہشات و جناتِ نفس سے)
محفوظ رکھو، اور نفس میں جو فردی رکھو، اور کشادہ
رورہ ہو، اور جو شے عطا کرنے کے قابل ہو اسے عطا
کرتے رہو، اور ایذا ہی سے باز رہو، اور آزار غلطی
و آدابِ درویشی کا تحمل کرتے رہو، اور حرمتِ تنہا
نگاہ رکھو، اور برابر والوں سے حسن معاشرت رکھو
اور خردوں کو نصیحت کرتے رہو، اور اپنے رفیقوں
سے جنگ نہ کرو، اور اپنا رکھو اپنے اوپر لازم کر لو،
اور ذخیرہ مال فراہم کرنے سے بچو،

۲۹۵-۲۹۶

فقر کی حقیقت دو لفظوں میں بیان فرمادی ہے،

و حقیقۃ العقران لا تقترانی من حد
مثلک (عقبت)

فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی سستی کا محتاج
نہرہ دینی صفت خدا سے واسطہ رہے، در مخلوقات

سے ملتی نہ رہے)

تصوف کی تحصیل کس طریقہ سے انسان کے لئے ممکن ہے، بہ قیل و قال بحث و مباحثہ
و التصوف ما اخذ من القیل و العقال :-

کے ذریعہ سے نہیں بلکہ گرسنگی سے اور دنیا کی ترسٹگی

لكن اخذ من الحج قطع المعمرات والمستحقات ومجوب اشار کے ترک سے

تصوف کی بنیادیکاران آٹھ خصلتوں پر ہے جنہیں سے ہر ایک کا منظر ایک ایک نبی و اولو العزم ہوا ہے، ان کے آثار قدم کی سرمدی طالب تصوف کے لئے ناگزیر ہے،

التصوف مبنی علی ثمان خصال السخا ^{السخا} تصوف مبنی ہے آٹھ فصول پر سخاوت ابراہیم
کابراہیم والہ صاء ولا سحاق والصبر ^{الصبر} پر صبر اسی پر شہر الیوب پر سناجات و ذکر یا پر

للاویب ولا سائر لکرم والغرہ تلوی ^{الغرہ} غربت محی پر خرقہ پوشی شری پر ساحت (دیا خرقہ)
ولیس التصوف لموی والسیاحۃ عیسیٰ عیسیٰ پر اور فقر محمد مصطفیٰ

ایک پیر مرنے خواب میں آپ سے دریافت کیا کہ خدا سے بندہ کو قریب کرنے والی کیا شے ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ جو شے تقرب باری پیدا کرتی ہے اس کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے ابتدا اس کی درجہ ہے اور انتہا اس کی رضا و تسلیم و توکل ہے (ص ۲۵۳)

آج بہت سے اہل غفلت کا یہ حال ہے کہ پابندی فرائض و تعمیل نصوص قطعید کی جانب سے غافل و سست ہیں اور اداسے نوافل و اوراد و وظائف میں مستعد اور خاص بہتمام رکھنے والے اس طبقہ کی بابت ارشاد ہوتا ہے :-

ينبغي للمؤمن ان يشتغل او كلاً بالضرر ^{الضرر} مومن کو چاہئے کہ سب پہلے فرائض پر متوجہ ہو بہت
فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن ثم يشتغل ^{السنن} اور اگر چیکے تب سنتوں کو اختیار کرے اس کے بعد نوافل
بالنوافل والنوافل فمن لم يفيض من الضر ^{الضرر} پر متوجہ ہو لیکن جو شخص پہلے فرائض سے فارغ نہیں ہو چکا
فلا اشتغال بالسنن حتى يفرغ منه فان ^{السنن} ہو اس کے لئے سنتوں میں مشغول ہو جائے محاف و زاد
اشتغل بالسنن والنوافل قبل الضر ^{الضرر} ہو اس لئے کہ اور فرائض سے قبل سنن و نوافل غیر متقبل
لم يقبل منه و اہین (ص ۲۵۴) ^{السنن} رہیگی اور جو شخص ایسا کریگا خوار ہو گا

فرائض کو چھوڑ کر سنن و نوافل میں مشغول ہونے والے کی مثال اس شخص کی

فشلہ مکمل راجل ید عنہ المذک الی حدیث
 ہوا اور وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچا تو نہ جاسے اور
 ایک امیر کی خدمت میں لگا رہے جو خود اس
 بادشاہ کا زیر دست خادم اور غلام ہے۔

نمازی جب تک فرائض نہ ادا کرسکے اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں۔ (صفحہ ۲۶۶) اسی طرح
 اس نمازی کے نوافل بھی جو سنتوں کو چھوڑ کر نوافل ادا کر رہا ہے، (ایضاً)
 شرک محض اصنام پرستی کا نام نہیں، بلکہ خواہش نفس کی پیروی کرنا یا خدا کے علاوہ غیر خدا
 کی طلب کرنا، یہب شرک ہے۔ (صفحہ ۲۶۲)

اس اجمالی مطالعہ کے بعد ارشاد ہو کہ آج قادری خاندان ہوں اور دگاہوں میں جن رسوم
 کو فقر و تصوف کہہ کر پکارا جا رہا ہے انہیں حضرت شیخ حیلانیؒ کے تعلیم کیے ہوئے فقر و تصوف
 سے دور کی بھی کوئی مناسبت ہے؟

باب (۵)

عارف المعارف

(شیخ شہاب الدین سہروردی)

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرات صوفیہ میں نہ صرف ایک مسلم امام ہوئے ہیں بلکہ ایک مستقل سلسلہ (سہروردیہ) کے بانی بھی تسلیم کئے جاتے ہیں اور اسی نسبت سے ان کی کتاب عوارف المعارف کو مرتبہ استناد و قبول عام بھی حاصل ہے۔ اصل عربی میں کئی بار چھپ چکی ہے، فارسی میں ایک سے زائد ترجمے ہو چکے ہیں اور دو میں بھی ترجمہ نکل چکا ہے، متاخرین کے سلوک کے علمی حصہ کا بڑا ماخذ ہی کتاب ہے،

(۱) مصنف

پورا نام ابو حفص شہاب الدین عمر بن محمد البکری سہروردی ہے، عام لقب شیخ الشیوخ تھا، معاصر صوفیہ دور و دور سے دریافت مسائل میں ان سے رجوع کرتے، قیام بغداد میں رہتا تھا، ولادت ماہ رجب ۷۳۵ھ ہجری میں ہوئی، عمر طبعی پائی، انتقال محرم ۸۲۵ھ ہجری میں کیا، مزار نجد ادیں ہے، مولد سہروردی تھا، جو عراق عجم کا ایک قصبہ ہے،

سلسلہ نقشبات، الانس صفحہ ۴۵۵، از مطبعہ کلکتہ، سلسلہ ایضاد سفینۃ الاولیاء سلسلہ سفینۃ الاولیاء صفحہ ۴۰۱ (مطبوعہ کلکتہ)

والد ماجد کا نام شیخ محمد قریشی تھا، سلسلہ نسب بارہ پشتوں سے حضرت صدیق اکبر تک ملتی ہوتا ہے۔

ابتداءً اپنے حقیقی چچا شیخ ابوالنجیب سہروردیؒ کے مرید ہوئے، اور پرورش بھی انھیں کے سایہ عاطفت میں پائی، لیکن طبیعت کا رجحان علم کلام کی جانب تھا، اشد دکن میں اس فن میں ازبر کر لی تھیں، چچا اکثر اس فن سے مانع ہو کر تے تھے، لیکن اثر نہ ہوتا تھا، ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو بھی ہمراہ لیا اور ان سے فرمایا کہ، دیکھو، ایک ایسے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں جن کا قلب خدا تعالیٰ کی خبر دیتا ہو، ان کے دیدار کی برکات حاصل کرنا، حضرت شیخ جیلانیؒ کی خدمت مبارک میں پہنچ کر انھوں نے عرض کی کہ، یا حضرت! یہ میرا بھتیجا، علم کلام میں مشغول رہا کرتا ہے، ہر جذبہ منع کرتا ہوں، باز نہیں آتا، حضرت نے ان سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ، عمر کون کن کتابیں پڑھی ہیں، انھوں نے نام گنا، حضرت نے منکر، بنیادست مبارک ان کے سینہ پر پھیرا، ان کا بیان ہے کہ :-

”ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ بجڑا ایک لفظ بھی مجھے ان کتابوں کا یاد نہ رہ گیا، خدا نے سوائم معاملہ کلام میرے دل سے مٹ کر دیئے، اور قلب کو علم لدنی سے ملو کر دیا۔“

علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے، ریاضی کے الفاظ ہیں، کان فقہاً فاضلاً، صوفیاً و عرفاً، تراہداً عارفاً، شیخ فرقتہ فی علم الحقیقۃ والیہ المنقہ فی تربیۃ المریدین (دریۃ العلوم)، شیخ کے مریدین یہ کثرت تھے، اور مشہور فاضلین و کاتبین، جو بچائے خود صاحبان سلسلہ ہوئے ہیں، مثلاً شیخ مبارک الدین زکریا لسانی، شیخ حمید الدین ناگوری، شیخ نجیب الدین علی غریبی وغیرہم۔

ملفوظات المصنف جلد ۱ ص ۱۷۱، ایضاً ص ۱۷۲، سلفیت الاولیاء ص ۱۷۱، ایضاً

تصانیف کثیر چھوڑیں، ہند کے نام معلوم ہیں، رشتہ الف کج، اعلام الہدیٰ فی عہدہ رجب
الفتحی، ہیئت الامرار (در مناقب غوث الاعظمؒ) سب سے زیادہ مشہور و معروف المعارف ہے، اسکا
سال تصنیف ۸۵۴ھ ہے،

(۲) تصنیف

کلی کتاب دو حصوں میں ہے، اور ۲۳ بابوں پر مشتمل ہے، ۲۱ باب حصہ اول میں ہیں
اور ۲۲ حصہ دوم میں،

خطبہ کن ب میں حمد و ثناء کے بعد ہی سبب تالیف کتاب یہ بیان کرتے ہیں، کہ اگر کوئی
صوفیہ میں اخلاط پیدا ہو چلا ہے، ان کے اعمال خاصہ ہوتے جاتے ہیں، ان کے زوال ہو جاتا
پیدا ہو گئے ہیں، انہی کتاب و سنت کا سرشتہ ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، اور خلعت
حقیقت تصوف کی جانب سے بدگمان ہو چکی ہے،

اس کے بعد ابواب کتاب کی فہرست درج کرتے ہیں، جو اس زمانہ کے مصنفین کے لئے
ایک نادر شے ہے، اس کے خاتمہ پر جنید بغدادی کا یہ قول نقل کرنے کے بعد کہ
”ہمارے اس علم طریقت کی بساط سا لہا سال ہوئے، کہ لپیٹ کر رکھ دی گئی، اور ہم
اب اس کے حاشیہ پر لٹک کر رہے ہیں، بہ صدمہ و حسرت و تاسف فرماتے ہیں، کہ:-

بد اھذا العقول مند فی وقتہ مع قرب	یہ اس وقت ارشاد ہوا تھا، اور ان حالیکہ وہ زمانہ تھا
العہد یعلماء السلف وصالحی التاجین	سلف و صلحا و تابعین قریب تھا، پس ہلکا حال
طیعت بنا مع بعد العہد و قلتمہ العلماء	بیان ہوا کہ اس قدر زمانہ اور گزر چکا ہے، و علماء
الراشدین و العارفین بمقائق علوم الدین	زہدین اور عارفین بمقائق دین کم ہو گئے ہیں،

لے نقات و خزائن

انحطاط تصوف کی یہ صورت مشہور میں تھی، فرزندِ انِ حال کو اس پر قیاس کرنا چاہئے کہ تقریباً آٹھ سو برس اور گزرنے کے بعد آج یہ پستی کس حد تک پہنچ گئی ہوگی؟

مطالبِ کتاب کا ایک سرسری و اجمالی اندازہ عنوانات و ابواب سے ہوگا،

(۱) فی ذکر منشأ علوم الصوفیہ، اس میں علم تصوف و علوم متعلقہ کی ابتدائی تاریخ اور ان کا سبب و منشأ بیان کیا ہے، (صفحہ ۱)

(۲) فی ذکر تخصیص الصوفیہ بحکم الاستماع، اس میں کلام خدا اور کلام رسول کے حسنِ استماع اور اس کی برکات کا ذکر ہے، (صفحہ ۱۶)

(۳) فی بیان فضیلۃ علوم الصوفیہ والاشارة الی النموذج منها، (صفحہ ۲۵)

(۴) فی شرح حال الصوفیہ و اختلاف طریقہم، (صفحہ ۲۶-۲۹)

(۵) پانچواں باب ماہیت تصوف پر ہے، (صفحہ ۳۲-۳۴) اور

(۶) چھٹا باب تصوف کی وجہ تسمیہ پر، (صفحہ ۳۵-۳۶)

(۷ تا ۹) ساتویں سے نویں تک تین باب متصوف، ملامتی، اور مصلحتی اہل تصوف سے متعلق ہیں، (صفحہ ۳۷-۴۲)

(۱۰) دسویں باب میں مرتبہ شیخت کی شرح ہے، (صفحہ ۴۳-۴۴)

(۱۱) فی شرح حال النحاح و من تشبه بہ، (صفحہ ۴۵-۴۶)

(۱۲) بارہواں باب خرقہ مشائخ (صفحہ ۴۷-۵۵) سے متعلق ہے،

(۱۳ تا ۱۵) یہ تین باب اہل خانقاہ و اہل صفہ کی باہمی نسبت و تعلقات کے بیان میں ہیں

(صفحہ ۵۵-۵۶)

(۱۶) گیارہواں باب صوفیہ کے آدابِ عز و قیام اور ان کے تعلقات پر ہیں (صفحہ ۵۷-۵۸)

(۱۹) فی حال احوال فی المتسبب (صفحہ ۸۱-۸۰)

(۲۰) فی ذکر سن یا کل من الفتوح (صفحہ ۸۶-۸۵)

(۲۱) صوفیہ متجدد و متاہل کے احوال و مقاصد میں، (صفحہ ۸۶-۹۱)

(۲۲) تا (۲۵) یہ چار ابواب سماع اور اس کے متعلقات و شرائط کی تدریس (صفحہ ۹۱-۱۰۹)

(۲۶) تا (۲۸) ان ابواب ثلثہ کا موضوع صوفیہ کی چلہ کشی اور اس کے آداب و شرائط ہیں

(صفحہ ۱۰۹-۱۲۰)

(۲۹) تا (۳۱) اخلاق صوفیہ کا بیان، (صفحہ ۱۲۵-۱۲۴)

(۳۱) فی ذکر الادب و مکانہ من المقصود، (صفحہ ۱۲۵-۱۲۶)

(۳۲) فی آداب الخضرۃ الالہیۃ لابل القرب، (صفحہ ۱۲۶-۱۵۰)

جلد اول، باب سی و دوم پر ختم ہوتی ہے، باب سی و سوم سے جلد ثانی

کا آغاز ہوتا ہے،

(۳۳) تا (۳۵) مقدمات طہارت، وضو، و اسرارِ دُخو کا بیان، (صفحہ ۱۵۰-۱۵۱)

(۳۶) تا (۳۸) نماز اور اس کے فضائل، آداب و اسرار کا بیان، (صفحہ ۱۵۱-۱۵۲)

(۳۹) تا (۴۱) روزہ اور اس کے فضائل و اسرار کا بیان، (صفحہ ۱۵۲-۱۵۳)

(۴۲) و (۴۳) طعام اور اس کے مفاسد و مصالح، اور آداب کا بیان، (صفحہ ۱۵۳-۱۵۴)

(۴۴) آداب و لباس پر، (صفحہ ۱۵۴-۱۵۵)

(۴۵) فضائلِ شب بیداری پر، (صفحہ ۱۵۵-۱۵۶)

(۴۶) ان اسباب و حالات کے بیان میں جو شب بیداری میں معین ہوتے ہیں، (صفحہ ۱۵۶-۱۵۷)

(۴۷) فی ادب الانتباہ من النوم و التمس باللیل، (صفحہ ۱۵۷-۱۵۸)

- (۴۸) عباداتِ شب کی تقسیم میں، (ط ۴۵-۴۷)
- (۴۹) فی استقبال النہار والادب فیہ والعمل (ط ۴۶-۵۲)
- (۵۰) عباداتِ روزہ کی تقسیم میں، (ط ۵۲-۵۹)
- (۵۱) فرانس و آداب مرید میں، (ط ۵۹-۶۲)
- (۵۲) فرانس و آداب شیخ میں (ط ۶۵-۶۹)
- (۵۳) تا (۵۵) مابینِ صحبت اور اس کے حقوق و آداب میں (ط ۶۹-۷۹)
- (۵۶) معرفتِ نفس و مکاشفہ صوفیہ کے بیان میں (ط ۷۹-۸۸)
- (۵۷) فی معرفۃ الخواطر و تفصیلہا، (ط ۸۸-۹۲)
- (۵۸) حال و مقام کی تشریح، اور ان کا فرق، (ط ۹۲-۹۵)
- (۵۹) مقامات کا اجمالی بیان، (ط ۹۵-۱۰۱)
- (۶۰) مقامات کی تفصیل، اور اس ضمن میں توبہ، ورع، صبر، فقر، شکر، خوف، رجا، توکل و رضا کا بیان، (ط ۱۰۱-۱۱۰)
- (۶۱) احوال کی تشریح، (ط ۱۱۰-۱۲۱)
- (۶۲) بعض احوال مصطلح صوفیہ کی تفصیل، مثلاً جمع و تفرقہ، تجلی و استتار، مسامرہ، غیبت و شہود، وغیرہ کا بیان، (ط ۱۲۱-۱۲۶)
- (۶۳) فی ذکر شیء من الہدایات والہنایات و صحیحہا، (ط ۱۲۶-۱۳۳)
- منش دیگر قدما و صوفیہ کے شیخ سہروردی بھی کتاب اللہ و کتابِ رسولؐ پر پورا پورا عبور رکھتے تھے علومِ قرآن کے عالم بنوا درجن حدیث کے پورے ماہر تھے، جو کچھ لکھتے ہیں اس کی ایک ایک سطر پر کتاب اللہ و اقوالِ رسولؐ خدا سے استناد کرتے جاتے ہیں ایسا

کہ جو اب اصولی تعلیمی حیثیت رکھتے ہیں، تقریباً ان سب کا آغاز بجائے زید عمر اکبر کے اقوال کے ارشاد و خدا یا ارشاد رسول ہی سے کرتے ہیں، چند مثالیں قابل ملاحظہ ہیں۔
 باب (۴۸) تقسیم قیام، الیس پر ہے، اس کا عنوان اس یہ کریمہ کو بنایا ہے، والہین یسیر
 لربہم مسجدًا دقیماً،

باب (۴۹) شرح حال صوفیہ پر ہے، اس کا آغاز اس ارشاد نبوی سے ہوتا ہے، قال یش
 بن مائل قال لی رسول اللہ صلی علیہ وسلم یا بنی ان قد رأت ان تصبیح وتسی ولیس فی قلبک
 غش ولا حد فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احیا فی و
 من احیا فی کان معی فی الجنة،

باب (۵۰) اسے حقوق صحبت و اخوت پر ہے، آیات ذیل اس عنوان کو زینت
 سے رہی ہیں، و تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ،
 اشد آء علی الکفار، رحماء بینہم،

باب (۵۱) مقامات مشائخ پر جو اس میں عنوانات و راجع اخوت، رجا کا آغاز
 علی الترتیب احادیث ذیل سے کرتے ہیں، مملوک، دینکم العیبر، ملأس الحکمة عافہ اللہ
 قال رسول اللہ صلی علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل اخرجہ من النار من کان فی قلبہ مثقال
 حبة من خردل من ایمان ثم یقول وخرجہ من النار من کان فی قلبہ مثقال
 باب (۵۲) مقامات و آداب طہارت پر ہے، اس باب کا سرنامہ ذیل کی آیت شریفہ
 کو بناتے ہیں، فیہ نہ جال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین،

آج ایک عام خیالی یہ پھیلا ہے، کہ تصوف اسلام سے الگ، ایک مستقل نظام
 مذہبی کا نام ہے، اور غیر ہندوستان کے ان بڑے عوام تو ایک حد تک مسزور ہیں، پورپ کے

فلسفہ مستشرقین سب کچھ پڑھ چکے اور جان لینے کے بعد بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا نظر آتے ہیں، انکا بیان ہے کہ تصوف، ہندوستان، یونان، مصر، ایران کے روحانی اثرات کے مجموعہ کا نام ہے جس میں بعد کو اسلامیات کے عناصر بھی مخلوط کر دیئے گئے، یہ خیال تاہم غلط ہے، جیسا کہ اس رسالہ کے دیگر ابواب میں کتاب الملح، کشف المحجوب، رسالہ قشیریہ، فتوح الغیب وغیرہ کے اقتباسات سے دکھایا جا چکا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ تصوف اپنی اصل، خالص، سادہ صورت میں اسلام کی کامل ترین صورت کے مراد ہے، بیرونی عناصر کا امتزاج صرف اس وقت شروع ہوا جب تصوف دور انحطاط میں آچکا تھا۔

شیخ سہروردی بھی اس باب میں دیگر اکابر طریقت کے بالکل ہمزبان ہیں، ان کے نزدیک تصفیۂ قلوب و تزکیۂ نفوس براہ راست تعلیمات مصطفوی کا ثمرہ ہے اور جو شخص اس سرچشمہ ہدایت و رشد سے جتنا زیادہ سیراب ہوا، اسی مناسبت سے صفائے قلب و تزکیۂ نفس میں بھی اس نے زیادہ متاثر و متہا حاصل کیا، تفسیر، اصول، تفسیر، حدیث، اصول، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الفرائض و علم الکلام، معانی و بیان، المنہ و نحو غرض وہ تمام علوم جو فہم شریعت میں کام آتے ہیں، سب کے سب ضد تصوف نہیں، بلکہ مقدمات تصوف و مبادی طریقت ہیں، خلعت کی اصل ذات رسالت، مآب صمیم ہے، ساری کائنات اسی کے طفیل میں ہے، اور یہی ذات اقدس دینا میں علم و ہدایت لیکر آئی، پس جو شخص اپنی پاکیزہ طبیعت کے کھنڈ سے جتنا زیادہ اس جوہر گرہی سے قرب و رست رکھتا ہے، اسی قدر وہ علم و ہدایت سے زیادہ بہرہ ور ہوتا، اور دوسروں کے لئے باعث ہدایت بنتا ہے، یہی گروہ گروہ صوفیہ اور بہ اصطلاح قرآن گروہ مفرقین کہلاتے تھے۔

کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے کہ :-

لے عوارث صفیہ، مطہرہ مصر، لے ایضاً صفت، لے ایضاً صفت،

فَتَقَرَّبَ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ
(زمر ع ۲)

میں میرے عباد میں ان بندوں کو فروغ دیا جو
ہم سے کلام کو سب سے استماع کے ساتھ سنتے اور
اس کی بھی باتوں پر چلتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں
خدا نے ہدایت کی ہے اور جو صاحبِ عقل

ملک ہیں۔

گویا ہدایت کا اصل راز حسنِ استماع ہے۔ پھر صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ آیہ بالا میں جس شے
کو ”کُتِبَ“ یا دانش سے تعبیر کیا ہے اس کے کل حصہ میں جنہیں سے تینا نوٹ حضرت رست
پنا و صلعم کے حصہ میں آگئے، باقی ایک حصہ تمام کائنات کے مومنین پر تقسیم ہوا ہے۔ یہ جزو سچا
خود اکیس اجزاء پر مشتمل ہے ایک جزو سب مومنین میں برابر مشترک ہے، یعنی کلمہ شہادت
باقی میں حصوں میں مومنین بہ کاظم اپنی قوت ایمانی کے ایک دوسرے سے ہر فرد و فرد میں
آیہ بالا میں ”وَحَسَنَ الْقَوْلَ“ جس شے سے عبارت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے
جو شخص اس کے اتباع اور اس کے حسنِ استماع میں جتنا غور رکھے گا، اسی قدر وہ صفت
نقرب سے زیادہ موصوف ہوگا اور اسی صفت رکھنے والے کا نام صوفی ہے۔

اور یہ جو کلام مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
فَإِذَا دَعَاكُمْ لِلدِّينِ
قَبُولُ كَرُوحِ رُسُلِ خُدَّاهُمْ
دَعْوَتِ دِينِہُمْ
(انفال ع ۳)

سو شیخ واسطی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ زندگی سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے

لئے عوارض صفحہ ۱۳ (مطبوعہ مصر)

تیس تمام علاقے سے نفقہ و عطا ہر طرح آزاد کرے اور بعض صوفیہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ خدا کی دعوت قبول کرو۔

اسقبیوا للہ بسرا ترکم و للرسول
نظوا ہر کم فی خیاۃ النقص من بتا بعة
الرسول صلعم و حیات
القلوب بمشاہد لا القیوب و هو
الحیاء من لدائی برویۃ التقصیر،
اپنی اندرونی کیفیات سے اور رسول کی دعوت
قبول کرو اپنے ظاہری اعمال سے اس لئے کہ جتنا
نفس عبارت ہو متابعت رسول صلعم سے اور حیات
قلب شاہدہ غیب سے جس کے معنی یہ ہیں کہ گناہ کے
مواجهہ میں حق تعالیٰ سے شرم کیجائے۔

ان مقامات صرت ایک ہی نتیجہ تکلی سکتا تھا اور وہی شیخؒ نے محالاً ہر معنی کہ تصوف نام ہے قولاً و فعلاً
حالہ حقیقت سے اتباع رسول صلعم کا اسی پر مداومت رکھنے سے جب اہل تصوف کے نفس مقدس ہو جاتے ہیں
حجرات اٹھ جاتے ہیں اور ہر شے میں اتباع رسولؐ ہونے لگتا ہے تو اس صورت میں انکے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت
الازم آجاتی ہے اس لئے کہ وعدہ الہی موجود ہے کہ اسے پیغمبر کہہ دو۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِی
یحببکم اللّٰه
کہ اگر خدا کو دوست رکھو گے تو میری متابعت کرو۔
خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔

متابعت رسول صلعم میں محبت الہی کی علامت ہے اور اتباع رسول صلعم کا صلہ ہی محبت الہی قرار دیا
گیا ہو پس جو شخص بتنازائد متبع رسول صلعم ہے اسی قدر

فاوفا لئاس خطامن متابعة الرسول
اوخرهم خطامن محبة الله تعالى
من بین طول الوقت کلا سلا مظهر
رسول صلعم کیا ہو
زائد وہ محبت الہی کا بھی حصہ دار ہے اور نہ ہی پہلا
گردہوں میں صوفیہ ہی نے سب سے زیادہ اتباع
رسول صلعم کیا ہو

سنت عوارث صفحہ ۲۷۷ ایضاً صفحہ ۲۷۷ ایضاً

احمالِ نبوی میں بہ کاٹا کثرتِ عبادات و قیامِ تہجد، و نوافلِ صوم و صلوات اور اخلاق
و اقوالِ نبوی میں بہ لحاظِ عفو و حلم، رافت و رحمت، اجار و تواضعِ عبادات و نفیست اور
احوالِ نبوی میں بلحاظِ زہد و توکل، صبر و رضا، خشیت و ہیبت، سب سے زیادہ گروہِ صوفیہ ہی نے
حقِ اتباعِ سنتِ نبویؐ کو ایک ایسا گویا گروہِ صوفیہ نام ہے اسی گروہ کا جس نے
فاسق و فاجر، افسادِ امتا، اتباع و ہر قسم کی متابعت کا حق اور کر دیا، اور سنتِ نبویؐ
احیاءِ سنتہ با نقی الغایات، کو انتہائی درجہ تک زندہ کر دیا،
پس یہی گروہِ صوفیہ صافید و حقیقت اس بشارتِ عظمیٰ کا بھی اہل ہے، جو حدیثِ نبویؐ میں وارد
ہوئی ہے کہ

من احیا سنتی احیانی ومن احیانی کائنات
محي فی الجنة، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے گویا کائنات
زندہ کیا، وہ میرے ہمراہ جنت میں ہوگا،

صوفیہ قدیم کے ایک سہم سرخیل شیخ عبد الواعد بن زید سے لوگوں نے صوفی کی تعریف
دریافت کی، تو انھوں نے کہا کہ صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو

قال القاضی بن بعلی لہم علی فہم السنۃ
والذاکفون علیہا یقلو بہم والمقصود
لبسید ہم من شرف نفوسہم ہم الصوفیۃ
جو اپنی عقل کو سنتِ رسول پر صرت کرنے ہیں تو
اپنے قلوب کو اس پر منوجہ رکھتے ہیں اور اپنے
نفس کی بختوں سے اپنے سرواڑے رسول اللہ ﷺ
کے دامن میں پناہ لیتے ہیں ان لوگوں پر صوفی کا

اطلاق ہوتا ہے،

شیخ سرور دہلوی اس تعریف کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:-

سنت عارف صوم، ۲۶، (مطبوعہ مصر)

ہذا وصف تامل و صفہم بہ یہ ان کی بہترین تعریف ہو جو کی گئی۔

آج سوانی صرف اتنا ہجر کہ مشائخ و صوفیہ حال کی اکثریت پر بھی یہ تعریف صادق آتی ہے؟
اور جو مدعیان فقر و طہقیت، اتباع سنت و شریعت کو اپنے مرتبہ سے فروتر قرار دیتے ہیں ان پر
لفظ صوفیہ کا اطلاق کسی حد تک بھی درست ہو سکتا ہے؟

آج کسی انسان کے پیر و مرشد بننے کے لئے حضرت یہ وصف کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی
بزرگ کی درگاہ کا اصحاب سجادہ یا پیر زادہ یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہو، لیکن قدامدان
اصطلاحات اور ان کے مفہوم سے یکسر بگڑا نہ تھے، ان حضرات کے نزدیک مرتبہ شیخ
طریق تصوف میں اعلیٰ ترین

درجات المشیختۃ من اعلیٰ الرتب فی مراتب سے ہے اور شیخ دعوت الی اللہ میں گویا
طریق الصوفیۃ و نیابۃ النبوة فی الدعا للہ نہایت دعوت کے منصب پر فائز ہوتا ہو،

استحقاق کامیاب کے نسبت و نسب قرابت کے ایسے وہی راہ حق و اتباع مسلک خیر تھا
شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سروردی اکثر ارشاد فرماتے تھے کہ :-

و کثیرا کان شیخنا شیخا کاسلا و لا لہ فیہ یقول لولدی من سلاطین و عندی بہی
بیر فرزند وہی ہے جو میرے طریقہ پر چلا اور جس
میری راہ ہدایت اختیار کی۔

شیخ کے مرتبہ کمال کامیاب بھی وہی اتباع و اقتداء سے رسول ہو، اگر شیخ کی نسبت اقتداء
و اتباع درست ہے، تو سب نفس قرآنی، وہ خدا کی نظر میں محبوب ہوگا۔

موجودہ صوفیہ میں بعض بزرگوار اپنے تئیں طریقہ ملائی، دقلندری کا متبع بتاتے ہیں، تنکا
شرعی کو اپنے سے ساقط سمجھتے ہیں، اور علانیہ اپنے وضع و لباس، اکل و شرب متروک فرما دیتے

۱۔ عرائس ص ۲۰، (مطبوعہ مصر) ۲۔ ایضاً ص ۵۵، ۳۔ ایضاً ص ۵۵، ۴۔ ایضاً

وارثکامب منہیات سے احکام شریعت کا امتثال کرتے رہتے ہیں، اور اسے غرض کے ساتھ کمالِ روحانیت کی دلیل سمجھتے ہیں۔

لامتیہ و قلندر یہ کا وجود شیخ کے زمانہ میں بھی تھا، وہ نفس طریقِ ملاستی کی عظمت کے پوری طرح قائل ہیں، اور بجائے خود طریقِ ملاستی کو فقر و تصوف، صدق و اخلاص کے بلند مرتبہ پر رکھتے اور اس کو ستمک بہ آثار و سن قرار دیتے ہیں، انتمعالی شایع و مقام عزیز و مست با لسنن و آلانار و تحقیق با اخلاص (ص ۱) ان کے لفظ خیال کی پوری توضیح ملا جامی نے نفحات الانس میں کی ہے، فرماتے ہیں:-

.. و اما لامتیہ، جہائے باشندہ کہ در رعایت معنی اخلاص و محافظت قاعدہ صدق و احتیاج غایت جہد بہتہ دل دارند، و در اخفای طاعت و کتم خیرات از نظر خلق بہانست و ریب دارند، با آنکہ هیچ و فیقہ از صراح احوال متنبہ نہ گذارند و تسک بہ جمیع فرائض و نوافل از لوازم شریعت و مشرب ایشان در کل اوقات تحقیق معنی اخلاص بود و لذتِ شاں و فقر و فقر نظر حق بہ اعمال و احوال ایشان، و بچپان کہ عاصی از فہرستِ معصیت پر مقرر بود، ایشان از نظر طاعت کہ مفسدہ ریا باشد مذر کنند، تا قاعدہ اخلاص خلل نہ پذیرد،

یہ ان لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، جو فی الواقع مسلکِ لامتیہ کے سالک ہوتے ہیں، لیکن ریاکاروں کا ایک گروہ آج سے نہیں، شیخ ہی کے زمانہ سے موجود رہا ہے، جس کو تصوف، فقر و روحانیت سے کوئی واسطہ نہیں، یا اینہ

ضمین ذلالت و عیون نفوس ہم
قلندر یہ تارخ و لامتیہ آخری (ص ۱)

وہ کہیں اپنے تئیں لامتیہ کہتے ہیں، اور کہیں قلندر

سے نفحات الانس، ج ۱، صفحہ ۱۰۰ (مطبوعہ کلکتہ)

اس کے بعد لامتیہ و قلندریہ صوفیہ کے درمیان اصولی فرق بیان کر کے شیخ اس ربکا گروہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ گمراہوں کے ایک گروہ نے اپنے تئیں،

وقوم من المفتن من النفس من ملامتیہ
ولبس البیة الصوفیة لیسبوا بها الیٰ صفیۃ
وما هم من الصوفیۃ بشئ بل هم فی غرور
وغلط تیسرون بابۃ الصوفیۃ تقویا
تارۃ ودعویٰ آخریٰ وینتھن ساجھل
الاباحۃ ویزعجون ان ضایرهم خلعت
الی اللہ تعالیٰ ویقولون ہذا ہوا الظفر
بالمراد والارضاء بصراہم الشریعۃ رتبۃ
العوار والفاصرین الاہل المخلصین
فی المصیق الاقتداء تقلیداً ہذا
عین کالحد والہدۃ والابادۃ
ہو کاء المعروضون ان الشریعۃ حق
العبدیۃ والحقیقۃ ہی حقیقۃ العبدیۃ
ومن صار من اهل الحقیقۃ تقلد
بحقوق العبدیۃ وحقیقۃ
العبدیۃ

لامتیہ مشہور کر رکھا ہے اور لباس صوفیہ پہن کھا
ہے تاکہ اس کا شمار صوفیہ میں ہو جائے تاکہ انہیں صوفیہ
سے کوئی لگاؤ نہیں بلکہ یہ لوگ دعوے کے اندر گمراہی
میں پڑے ہوئے ہیں اور صوفیہ کا لباس کبھی اپنے
بچاؤ کے لئے اور کبھی کسی اور دعویٰ کے ساتھ پہنتے
ہیں اور اہل اباحت کی راہ چلتے ہیں اس زعم
کے ساتھ کہ ان کے ضار خدا کی جانب غاص و
راج ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کامیابی مقصود
ہے اور یہ کہ شریعت کی بنیادیں عوام کے لئے ہیں
حکمی عقیدے قاصر ہیں اور جو عقیدہ افتدائے کعبہ
میں پہنتے ہوئے ہیں یہ عین الکاد والہدۃ والابادۃ
وہ حالت ہے یہ فریب خوردہ گروہ اس حقیقت سے
جابل ہو کہ شریعت نام ہر حق عبودیت کا اور
حقیقت عبودیت ہے اور جو شخص اہل حقیقت
سے ہوگا وہ حق عبودیت اور حقیقت عبودیت
میں متعبد ہوگا

ایسے ہی لوگوں کے بابت حضرت عمر فاروقؓ کا یہ قول فصیح موجود ہے کہ:-

ان اناسا كانوا يوحون بالوحى على عهد
رسول الله صلعم وان الوحى قد انقطع
وانما اخذوا لان بظاهر من اعمالكم
فمن اظهر لنا خيرا امثالا وقرينا لاوس
اليمان من سريرة شئ الله تعالى يحاسبه
فى سريرة ومن اظهر لنا سوى ذلك
لم نأمنه وان قال سريرة حنة

عبدالرحمان بن ابی بکرؓ سے برہائے احکام
وحی مواخذہ کیا جاتا تھا اسلئے وحی موقوف ہو گئی
اب ہم تم سے مواخذہ تھا اسے اعمال کی بنا پر کریں گے
پس جس کے اعمال غیر ہم پر ظاہر ہوں گے، ہم
اسے قبول کریں گے، اور اس سے قربت کریں گے،
ہمیں اس کے باطن سے کچھ غرض نہیں، اس کے باطن
کا ہی سہہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی، البتہ اگر اس کے
اعمال و دوسری صورت زنی صورت مذموم میں
ہم اسے سامنے ظاہر ہوئے تو ہم اسے قبول نہیں
کرنے کے خواہ وہ کتنا رہے کہ میرا باطن آراستہ ہو

فاروق اعظمؓ ہی کا ایک دوسرا ارشاد بھی باری رہبری کے لئے موجود ہے،

فاذا داینا متھا وناجد وداشرع مہدلا
للصلوة المفروضات۔ لا یعتد بجلاد
السلام ولا بالصوم والصلوة ویدخل
فی المداخل المکروهة المحرمة زوفا
لا تقبلہ ولا تقبل دعوہ ان لم
سریرة صالحہ

جب ہم اپنے شخص کو دیکھیں گے، جو حد و شرع کا
استحاث کرتا ہو، نماز فرض کو جھوٹے ہوئے ہو، تقاضا
کلام عید اور روزہ نماز سے علالت نہیں پاتا، اور
حرام و مکروہ مقامات میں درآتا ہو، تو ہم اس سے انکار
کریں گے اور نہ اسے قبول کریں گے اور نہ اس کے
اس دعویٰ کو کہ وہ باطن صالح رکھتا ہے،

سید الطایف، مرشد مرشدان عظام، شیخ مشایخ گرام، حضرت عبید بن جراحؓ ایک مرتب

امیر تاج الدہلی پر گفتگو فرما رہے تھے، ایک شخص نے پوچھا کہ اہل معرفت ترک اعمال صالحہ کے متعلق تکب بھی پہنچ جاتے ہیں، حضرت جنیدؒ اس قول کو سن کر میں قدر بہم ہوئے، اس کا انداز ان کے مندرجہ ذیل جواب سے ہو سکتا ہے۔

ان هذا اقول قد تكلموا باسماء
الاعمال وهذا عندى عظيمة و
الذى ييسرني ديني احسن حالا
من الذي يقول هذا وان لا عار
بالله اخذنا واكل اعمال عن الله واليه
يرجعون فيها ولو لقيت الف عاير
لما نقص من اعمال البر ذريرة الا
ان تحال لي دونها، وانها اكلتني
مصرفتي واقوى لحالي

یہ قول اس گروہ کا ہے جو ترک اعمال کا قائل ہو
یہ میرے نزدیک بہت بڑی بات (میاں کی) ہے،
اور جو چوری کرتا، اور نہ کرتا ہے، اس کا بھی حال ایسا
قوی اعتبار کرنے والے سے بہتر ہے، عارفین باللہ
نے اپنے اعمال خدا سے حاصل کئے ہیں، اور انھیں اعمال
کے ساتھ وہ اس کی جانب واپس ہوں گے، میری عمر
اگر ایک ہزار سال کی ہو تو میں ان اعمالِ خیر سے ایک
ذرہ کم نہ کروں، بجز اس کے کہ میرا کوئی حائل ہو جائے
اور یہ اعمال تو میری معرفت کے لئے ہو گئے اور میرے
مال کے لئے موجبِ تقدیریت ہیں۔

سوال کا یہ طریقہ کے لئے اگر حضرت فاروقیؒ اعظم حضرت جنیدؒ اور حضرت شیخ سرور دہلیؒ
کے اقوال سے زیادہ مستند و قوی کسی اور کا قول ہو سکتا ہے، تو دنیا کو ہنوز اس کا علم نہیں،

باب (۶)

فوائد الفوائد

(خواجہ نظام الدین اولیاؒ محبوب الہیؒ)

ہندوستان کی دیناے شہادت میں ایک خاص شہرت و اقبال سلسلہ عابدہ ہشتیہ کو حاصل ہے، خواجگانِ پست نے خود کوئی عقل تصنیفات نہیں چھوڑیں، بلکہ ان کی تعلیمات و ہدایات کو ان کے مریدینِ مخلصین، مفلوظات میں جمع کر کے رہے، خواجہ عثمان ہارویؒ خواجہ عین الدین بھیریؒ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ اور خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ کے مفلوظات اسی طرح علی الترتیب انیس، اربعہ، اویس، اعداد میں افولہ اس کیس، درر است، مغلوب کے نام سے مفلوظ ہیں بہشت محبوب، انہی سلسلہ خواجگانِ پست کے نام تھے۔ آپ کا زمانہ سائزیں صدی کا اور پھوپس صدی کی ابتدا کا ہے۔ آپ کے مفلوظات سند ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور سند فوائد الفوائد جو ان کے مرید بااختصاص میر حسن علاء بخاریؒ کا مرتب کیا ہوا ہے، پچھنے صفحات میں جن بزرگوں کی تصانیف کو روشناس کیا گیا، بیزایدہ جواب میں جن کا ذکر آگیا وہ سب بہ استغناء شیخ مجرانیؒ، ہندوستان سے باہر کے تھے، ورنہ شیخ موصوف کا زمانہ ہی سندوستان میں سارم کے قدم چھنے سے قبل کا تھا۔ اس سب میں ایسے بزرگ کے درس بہت کا خدا صمد درج کیا جاتا، جو ملکی

ولادت ہشونہا وفات سب ہندوستان ہی کے اندر ہوئی، اور جنہوں نے زمانہ وہ بابا صاحب سحران
ہندوں سے خوب اچھی طرح مل چکے تھے اور اسلامیت، ہندویت، کسے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی،

(۱) مصنف

پچھٹی صدی ہجری میں بخارا کے دو سید زادے سید علی اور سید عرب، ہندوستان وارد ہوئے
پہلے قیام لاہور میں کیا پھر صوبہ متحدہ کے شہر بدایوں میں اگرچہ اس وقت بحریہ صلی اور علما کے لحاظ سے قبلہ اسلام
کہلاتا تھا، مستقل سکونت اختیار کر لی، یہیں ایک صاحبزادہ سید احمد کا عقد دوسری صاحبزادی بی بی زینب کیسے ہوا، اور
اس عقد کا ثمرہ اس وجود کے قالب میں ظاہر ہوا جس پر نہ صرف بدایوں نہ صرف دہلی، بلکہ سارے ہندوستان
کو غور و ناز ہے، ولادت مبارک، ہر صفر ستیم کو ہوئی، ماں باپ نے نام غفر کائنات کے اہم
بارک پر محمد رکھا، شہرت عام کی زبان نے نظام الدین، اولیاء، لکھنچکارا، اولیاء معاصرین کی زبان
نظام الاولیاء، نظام الحق والدین، سلطان المشایخ اور محبوب النبی کے القاب پر رکھیں،

شجرہ نسب پدری و مادری دونوں سلسلوں سے بواسطہ سیدنا امام حسینؑ حضرت علیؑ
نیک پہنچتا ہے، عمر کے پانچویں سال سے (بھی قدم باہر نہیں نکلتا تھا کہ سایہ پدید میسرے
اٹھ گیا، مادر عرب کے یتیم کی امت کا یہ گوہر بے بہا بھی یتیم رہ گیا، والدیابہ حضرت سید احمد ایک
مدرس و مفتی بزرگ تھے، جنکا مزار مبارک بدایوں میں اس وقت تک زیارت گاہ خلق ہے،

حضرت محبوب النبی کے سوانح و حالات کا سب سے بڑا اور مستند ماخذ میر خورشید علی کی سیر الاولیاء ہے، جو اگرچہ
محبوب علی ہے، لیکن اب بازار میں نایاب ہو، بعض حالات ملفوظات حضرت ابو الفریز رحمت القلوب، مرتبہ حضرت
محبوب النبی، اور بعض حالات خود حضرت محبوب النبی کے مستند ملفوظات فوائد الملوک اور بعض ملفوظات در نظامی و غیر مطبوعہ، میں مل
آتے ہیں، مان کے علاوہ عام ماخذ تاریخ فیروز شاہی، تاریخ فرشتہ، فضائل الامم، اخبار الاولیاء، خزینۃ الاصفیاء وغیرہ میں
اردو میں سیرت نظامی کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی ہے،

ان کی وفات کے بعد تربیت والدہ ماجدہ بی بی زلیخا نے دی جو اپنے زہد و تقویٰ کے لحاظ سے اپنے زمانہ کی رابعہ بصریہ تھیں، اور جب کامزار نواحِ دہلی میں اب بھی عقیدتمندوں کا مرجع ہے۔

استجاب الدعوات تھیں، ہر دعا کا تیردہ من مراد پر پہنچ کر رہتا تھا، آئندہ کے واقعات کشف ہوتا کرتے تھے، مرض الموت میں مبتلا ہوئیں، تو کھانا پانی سب چھوڑ دیا، ہر وقت گریہ طاری رہتا تھا، جادوی الادویٰ کی آخری تایید کی منام تھی، بنا چاند دیکھ کر حضرت نظام الدین حسب دستور اسلام کے لئے والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ "بیٹا! آئندہ مہینہ میں کس کے سلام کرنے کو اڈ گے، اور کون دعائیں دیگا؟" سخت جگر کو معلوم ہو گیا کہ سر سے یہ سایہ بھی اٹھاتا ہے، رو کر عرض کی کہ "اماں جان! ہم کو کس پر چھوڑے جاتی ہو" فرمایا کہ "اس کا جواب صبح کو ملے گا" اس وقت جا کر شیخ غیب العین متوکل کے ہاں سو رہا، رات میں بند کسے آتی، صبح سویرے گھر کی خادمہ دھڑکی ہوئی، پہنچی کہ فوراً بلا یا ہے، دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے، ماں نے پوچھا کہ "بیمارات کو خوش رہے؟" رو کر اور قدموں پر گر کر عرض کیا کہ "میری خوشی تو اماں جان آپ کی سلامتی کے ساتھ ہے" فرمایا "اب وقت ہے کہ کل کی بات کا جواب لو، پہلے دہننا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑو، اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا "پروردگار! اس دیکھا رہے بیس کو تیرے سپرد کرتی ہوں" یہ کہا اور روح نفسِ غضری سے پرداز کر گئی۔

اس پایہ و مرتبہ کی ماں کی آغوشِ تربیت میں جس بچہ کا نشو و نما ہو گا، اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود کس پایہ و مرتبہ کا نکلے گا، ذہانت و کادت، حافظہ، شوقِ علم، فہم صحیح، تمام خداداد قوتیں بچپن سے موجود تھیں، بڑائیوں اس زمانہ میں مرجعِ علماء و مرکزِ کالمین فن تھا، قرآن حفظ کرنے کے بعد متعدد اساتذہ وقت کی خدمت میں تلمذ حاصل کیا، اور اکثر علوم ظاہری میں پوری دستگاہ ہم پہنچائی، اس کے بعد ذاتی علم ہی کی کشف دہلی کمپنر لائی، اور یہاں بغیر علوم کی بھی تکیں

ہو گئی، دستار بندی بدایوں ہی میں ہو چکی تھی، دہلی میں اگر قرنِ حدیث وغیرہ کی باہنہ بدلتے سند و اجازت
 بھی حاصل ہوتی، علوم میں گفتگو و بحث کاڑھا ہوا شوق دیکھ کر طلبہ و علما کے طبقہ میں آپ کا نام
 نظام الدین بجاٹ پڑ گیا۔ سر

ادھر علوم ظاہری میں یہ غلو و انماک جاری تھا، اُدھر فطرت مسکرا مسکرا کر ایک دوسری
 زندگی کے لئے تیار کر رہی تھی، ہنوز قیام بدایوں ہی میں تھا، اور عمر بارہ سال سے زائد نہ تھی، مکہ یکے
 قوال کی زبان سے حضرت باو افریدہ گنج شکر کے کمالات سکر دل میں غما بہانہ عقیدت پیدا ہو گئی تھی
 یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد یا فرید کا وظیفہ شروع کر دیتا تھا، دہلی آتے ہوئے راستہ میں حضرت موصوف
 کے بعض اور تذکرے سنے جن سے عقیدت کو مزید تقویت پہنچی، دہلی میں قیام شیخ نجیب الدین
 متوکل کے ہمسایہ میں ہوا، جو حضرت کے خلیفہ اور عزیز خاص تھے، ان کے ذریعہ سے حضرت
 باو صاحب کے حالات و کمالات سن سن کر آتش شوق اور تیز ہوتی رہی، یہاں تک کہ
 ایک روز جامع مسجد دہلی میں ایک خوش سخن فارسی کی زبان سے یہ آیہ کریمہ اَلَمْ یَاۤءَیُّہَا الَّذِیۡنَ
 اٰمَنُوْا اَنۡیۡ غَشِیَۡتُ قُلُوْبُکُمْۢ بِذَکَآلِلّٰہِ، دل بے چین ہو گیا اور ترک تعلقات کر کے مرید ہو جانے
 کی تڑپ پیدا ہو گئی، لوگوں نے شیخ نجیب الدین سے بیعت کر لینے کا مشورہ دیا مگر خود شیخ
 نے فرمایا کہ ”مرید ہونا ہے تو اس وقت کے ان دو بزرگوں میں سے کسی سے بیعت ہو جاؤ، ایک
 حضرت بہار الدین ذکر افغانی، دوسرے حضرت یاو افریدہ جو دہلی، دوسرے ہی روز آپ
 دہلی سے چل کھڑے ہوئے، تاہم یہ تشویش دل میں باقی رہی کہ ثنائ و وجودِ حق میں سے کہاں
 کا راستہ اختیار کرنا چاہئے، آخر ایک شب میں سرورِ کائنات کی زیارت خواب میں نصیب
 ہوئی، اور حکم ملا کہ ”جو حق کا راستہ اختیار کر ڈے عمر کے بیسویں سال، ۱۵ رجب ۷۵۵ھ کو سفر
 کی آخری منزل ختم ہوئی، بعد ظہر حضرت باو صاحب کی خدمت میں حضور ہی ہوئی اُدھر سے

بھی جذبہ اشتیاق زدروں پر تھا، سلام میں خود ہی سبقت فرمائی گئی، اور نظر پڑتے ہی یہ شعر زبانِ بہادک پر آیا،

اے آتشِ فراقت دلہا کبابِ کردہ

سیلابِ اشتیاق ت جاننا خرابِ کردہ

بیت کے ساتھ خلعتِ خلافت بھی مرحمت ہوئی، اور ارشاد ہوا کہ، نظام الدین امیں تو ڈلاؤ ہندوستان کسی اور کو دینا چاہتا تھا، کہ غیب سے نہ آئی کہ انتظار کرو، نظام بدایونی آ رہا ہے، اور وہی اس ولایت کے لائق ہے۔

ایک عرصہ تک مرشد کی خدمت میں سرگرم رہنے کے بعد حسبِ حکم، واپسی ہوئے اور مجاہدات و ریاضات میں مصروف ہو گئے، اختتامِ حال کا اس قدر اہتمام تھا، کہ جہاں ایک جگہ قیام فرمانے کے بعد لوگوں کو بزرگی کا کچھ پہنچنے لگتا، مکان تبدیل فرما دیتے، اور کسی دوسرے محلہ میں اٹھ جاتے، بالآخر جب خلعت کا جو ہم زیادہ رہنے لگا تو اشارہ غیب پا کر شہر سے باہر غیاث پور میں سکونت اختیار فرمائی اور وہیں مدۃ العمر قیام رہا، ابتدائی زمانہ پیر و مرشد کی سنت میں بڑی تنگی و تنگدستی میں گذرا، شروع میں کئی سال تک یہ حال رہا، کہ سلسل کئی کئی دن تک کوئی آمدنی کیس سے نہ ہوتی، اور فقر و فاقہ کی نوبت آتی رہتی، چند سال کے بعد مرشد کی دعا یا کسی مجذوب کی توجہ (حسب اختلاف روایات) کی برکت سے اس کے برعکس وہ فاسخ البانی پیدا ہوئی کہ پہلے بٹے دن پڑھیں کو بھی رشک آنے لگا، باورچی خانہ دن رات گرم رہتا تھا، لنگر ہر وقت جاری تھا، حمان خانہ ہمیشہ مہمانوں کے بھوم سے پر رہتا تھا، اوروں کی ممانداری کا خرچ کئی ہزار ماہوار کا تھا، اس امارت و ریاست کے ساتھ محبوب الہی کی خود اپنی یہ حالت تھی، کہ سال کے سال برابر روزے رہا کرتے تھے، اور افطار و

سحر کے وقت، موملے قسم کی غذا، وہ بھی بہت قلیل مقدار میں نوش فرمائی جاتی تھی، جو خوش خورجی
 جتنی تھی، سب دوسروں کے لئے تھی، اپنی ذات کے لئے اصلاً نہیں، خدام پر تاکید یہ رہتی تھی
 کہ جو کچھ آتا رہے، اور زمانہ سب نکلتا بھی رہے، اور تب مطلق نہ ہونے پائے، جمعہ کے روز اس کا
 اہتمام اور زیادہ ہو جاتا تھا، اور جب تک تو نہ خانہ مال و غنہ سے بالکل صفات نہ کرا دیا جاتا؛
 نماز جمعہ کے لئے تشریف نہ لے جاتے!

عمر بھر نکاح نہیں کیا، ساری زندگی بگردیں گزار دی، اس لئے اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں
 چلا، ایک بہن تھیں، ان کی اولاد کا سلسلہ بچہ لائے جاری ہے اور خاندان کا سلسلہ نسل اسی
 سے قائم ہے،

خلق کا رجوع اس کثرت سے ہوا کہ حساب و بیان سے خارج ہے، درویشوں اور
 عوام سے یکراں راز و زرا، اور ارکان سلطنت تک سب ہی اسی شمع کے پروانہ تھے، لیکن استثناء
 کا یہ عالم ہے خود کبھی کسی امیر و وزیر کے ہاں تشریف نہیں لے گئے، بعض اوقات دربار شاہی
 تک شکایات پہنچیں، بادشاہ کا فرمان صادر ہوا کہ کبھی کبھی دربار سلطانی میں حاضر ہی ہوتی
 رہے، مگر کبھی ایسے فرمان کی تعمیل نہیں کی گئی، بارہا اس طریق عمل سے عتاب سلطانی
 کی نوبت آگئی، اور سخت سے سخت خطرات پیش آئے تھے، لیکن جو گردن رب الارباب کے آگے
 جھک چکی تھی وہ کسی ایک موقع پر بھی کسی گردن کش سلطان و فرمان روا و وزیر و امیر کے آگے
 نہ جھکی، وہی کے تخت پر جب قطب الدین مبارک شاہ بیٹھا، تو در اندازوں اور حامدوں کے
 کہنے سننے میں اگر حضرت شیخؒ نے خاص عناد رکھنے لگا، پہلے اور متعدد سختیاں کیں، اس کے
 بعد اس پر اصرار کیا کہ اگر ہر ہفتہ نہیں تو کم از کم ہر مہینہ کی چاند رات کو تو شیخ ضرور سلام کے لئے
 دیوان شاہی میں حاضر ہوا کریں، معتقدوں اور مریدوں نے معاملہ کی نزاکت اور غضب سلطانی

کماندازہ کر کے شیشے پر منت و احاج عرض کی کہ کم از کم ایک مرتبہ تو بادشاہ کی خوشی پوری کر دیجائے، یہاں تک کہ شوال کا مہینہ ختم ہوا اور ذی قعدہ کی چاند رات آگئی، لیکن عین اسی شب میں بادشاہ ہی کے محبوب غلام خسرو خان نے اپنے خیر سے بادشاہ کا کام تمام کر دیا، ہجوم خلافت کے باوجود اذکار و اشغال میں ایک لمحہ کا فرق نہیں پڑنے پاتا تھا، ساری رات ریاضتوں اور مجاہدوں کی نذر ہو جاتی، صبح جب حجرہ کا دروازہ کھلتا تو دیکھنے والوں کی نظر اس نورانی و روحانی ہستی پر پڑتی، جو ساری شب پلک نہ چمکے سے پیدا ہو گئی ہوتی، اخیرؔ نے ایک ایسے ہی موقع پر حاضری کے وقت ہستی جمال سے بخود ہو کر یہ شعر کہا تھا،

تو شبانہ می نہانی بہ ہر کہ بودی شب

کہ ہو ز چشم سنت اثر خمار و ارد

عمر شریف اسی سال سے گندہ کلی تھی، اس کبرنی و صنف میں بھی دوام صوم کے معمول میں

فرق نہیں آیا، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے موثر الفاظ ملاحظہ ہوں،

حق تعالیٰ اور اقبولے تمام داد و خاص و عام	حق تعالیٰ نے آپ کو نہایت مقبول بنادیا اور عام
راہو سے رجوع شد و ابواب فتوح بروے	و عام سب کار جو آپ کی طرف ہو گیا، آپ پر درود
مفتوح گشت و عملے از سوا ید احسان و انعام	فتوحات کھل گیا، اور ایک عالم آپ کی مہمان نوازی
او خواہد برگزینند و از خود بر ریاضت مجاہد	اور عنایتوں سے سیراب ہونے لگا، لیکن آپ
می بود، گویند کہ در آخر عمر کہ سن شریفیش	خود بر ریاضت و مجاہدہ میں لگے رہے، یہاں تک
از ہشتاد و پنجاد زندہ بود بہ غایت مجاہدہ پیش	آخر عمر میں جب سن شریف اسی سے تجاوز ہو چکا تھا
گرفتہ بود و صوم و عاشق و بوقت افطار	آپ انتہائی مجاہدوں میں مشغول رہتے تھے، اور صوم
اندک پیر نے چشیدے، و طعمایمکہ وقت سحر	دوام رکھتے تھے، افطار کے وقت

بودے اکثر چٹا ہل بودے کہ خوردے خادم
 بہت قلیل غذا ہوتی اور سحری اکثر ایسا ہوتا کہ نہ
 عشاءت کر دے کہ مخدوم وقت افطار طعام کمتر
 کھاتے خادم عرض کرتے کہ افطار ہی کے وقت کیا غذا ہوتی ہے
 می خوردند اگر از طعام سحر اندک تناول نہ کنند
 اگر سحری بھی پھرت گئی تو ضعف و نقاہت کیا حال ہوگا
 حال چہ شود، و ضعف قوت گیر و دریں محل
 بگریستی و گھنے کہ چندین مسکینان و دریشان
 در کھناے مساجد و دودکا نہا گرسند و فاقہ روزہ
 صحت سے نوالہ کیونکر کر سکتا ہے، یہ فرماتے اور
 افتادہ اندازیں طعام و در حلق من چگونہ فرورد
 کھانا سامنے سے ہٹا دیتے،
 دہچیاں طعام از پیش برمی داشتند،

نماز و عبادت کی حالت یہ تھی کہ ساری ساری رات اسی کے نذر ہو جاتی تھی، نماز
 جماعت کا یہ اہتمام تھا کہ پچاسی نوے سال کی عمر میں بضعف و نقاہت کے باوجود بالاخانہ سے
 نیچے شریک جماعت ہونے کے لئے تشریف لایا کرتے تھے، کثرت صوم کا یہ عالم تھا کہ ساری عمر
 گویا روزہ ہی میں گذاری یعنی سال کے وہ پانچ دن چھوڑ کر جنہیں روزہ رکھنا ممنوع ہے باقی
 پورے سال کے سال روزہ ہی رکھتے تھے، عمر کی زیادتی کے ساتھ ساتھ غذا میں کمی فرمانے
 لگے، یہاں تک کہ ضعیفی میں خدام جب کھانا پیش کرتے تو آپ ایک روٹی یا آدھی روٹی یا
 کوئی بدمزہ ترکاری غل کر یا وغیرہ کے نوش فرما لیتے، باقی سب لذیذ نفیس غذا میں سرخا
 پر بیٹھنے والوں کی نذر رہتی تھیں، اصرار کر کے انھیں کھلاتے، اگر سنگی اور سیری اور خوا
 ویداری کی تقریباً ایک حالت ہو گئی تھی،

عموماً مہموں یہ رہتا تھا کہ دن بھر کے روزہ کے بعد بعد مغرب بالاخانہ پر تشریف لجاتے
 وہیں مریدوں اور مہمانوں کا مجمع ہوتا، دسترخوان پر رنگ رنگ کی غذا میں بیوسے

اور شیرینیاں ہوتیں وہ سب دوسروں کی نذر ہوتیں، عشا کے لئے نماز جماعت ادا کرنے کو نیچے تشریف لاتے اس کے بعد پھر اوپر تشریف لیجاتے، اس وقت صرف مخصوص مریدوں کو باپا کی اجازت تھی، اکثر امیر خسرو حکایات و لطائف سناتے رہتے، اور حضرت تسبیح خوانی میں بھرپور رہتے، کچھ دیر کے بعد یہ تخلیک کی مجلس بھی برخواست ہوتی، خادم خاص خواجہ اقبال چندلوٹوں میں پانی بھر کر رکھ دیتے، کہ صبح تک کئی بار وضو کی ضرورت ہوگی، حضرت اندر سے دروازہ بند کر کے نماز اور اذکار میں مشغول ہو جاتے، سحری کے وقت ایک دوسرے خادم عبد الرحیم ہاشمی لیکر حاضر ہوتے، آپ دروازہ کھول کر کھانا اکثر واپس فرمادیتے، کبھی برائے نام کچھ نوشن فرما لیتے، گریہ کثرت سے طاری رہا کرتا، خدام نے دن اور رات کے دوسرے وقتوں کے علاوہ سحری کے وقت بھی گریہ کرتے ہوئے پایا، بعض خدام نے دسترخوان پر ادھ چے نواسے پا کے دریافت سے پتہ چلا کہ جو لقمہ لذیذ معلوم ہوتا ہے اسے وہاں مبارک سے واپس نکال کر رکھ دیا جاتا ہے،

وفات چالیس ذی قعدہ بالکل ترک فرمادی تھی، کھانے کی خوشبو تک گوارا نہ تھی، گریہ زاری بہت بڑھ گئی تھی، نقل نمازوں میں سجدے بہت کثرت سے فرمانے لگے تھے، نماز سے غمت کے بعد دریافت فرماتے، کہ نماز میں نے پڑھ لی ہے؟ اور جب جواب ملتا کہ پڑھ لی ہے، تو یہ کہہ کر کہ ”پڑھ لوں“ خیر نہیں پھر بھی پڑھو نگا یا نہیں، پھر پڑھنے لگ جاتے جب دینا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آگیا، تو اقبال خدام کی طرف اشارہ کر کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ ”اس نے کوئی چیز گھر میں باقی رکھی تو قیامت میں اس کی ذرہ بھر اس کے اوپر ہے، خادم نے نمودی دیر کے بعد عرض کیا کہ ”درویشوں کی خوراک کے لئے کچھ غلہ رکھ لیا ہے، باقی اور سب کچھ تقسیم کر دیا ہے“ ناخوش ہو کر فرمایا کہ ”اس غلہ کو ابھی لٹا دو، اور توشہ خانہ میں جھاڑ دھیر دو، چانچنی الفور تعمیل ہوئی وفات حسب روایت صبح چار شنبہ

۱۸۔ ریت الٹنی مشعل کو لمبرہ دس سال طلوع آفتاب کے بعد ہوئی، مقبرہ کی عالیشان عمارت زندگی ہی میں بادشاہ وقت یا کسی امیر نے (بہ اختلاف روایت) بنوا دی تھی، مگر اس میں دن ہونا پسند نہ فرمایا اس عمارت کو حسب وصیت مسجد بنادیا گیا، اور اس کے ضمن میں تدفین ہوئی، مشہور ہے کہ شروع میں تربت عام اور قبر نمایاں تھی، پختہ مزار اول بار تعمیر کے حکم سے بنا، موجودہ عمارت مختصر جو نے کیسا تھوپی نہایت دلکش و دلکش ہے، اور بعض اہل کشف کے قول کے مطابق ”ایک غیر سموی کشتی اور جاؤ بیت اپنے اندر رکھتی ہے“

مشہور مریدوں میں مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی، امیر خسرو میر حسن علاء بخاری، شیخ بابا گوپاٹوی، مولانا فتح الدین رازوی، مولانا شمس الدین کچھی، ہوسے میں، ایک ضعیف روایت میں ہے کہ مخدوم شریعت الدین بدلی قلندر پانی پتی بھی آپ کے مرید تھے، خلافت مخدوم نصیر الدین چراغ دہلی کو ملی۔

(۲) تصنیف

خواجه گان چشت کے ”پختہ پاک“ نے اپنی تعلیمات و ہدایات کی کوئی یادگار کسی مستقل تصنیف کی شکل میں نہیں بلکہ اپنے ملفوظات کے قالب میں چھوڑی تھی، مختلف مجلسوں میں جو کلمات طبابت زبانوں سے نکلتے تھے، امیریان، باصفا، عین قلندر کر سیتے تھے، اور مرتب کر کے ایک نام محفوظ رکھ دیتے، ہر شریک ان ارشادات کو جمع اور مرتب کئے والے وہ بزرگ ہے، جو خود کے چکر خد معلوم کرنے کے مشرک ثابت ہوئے ہیں، چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہرنی کے ملفوظات خواجہ حسین الدین چشتی ہیرٹی نے اور ان کے ملفوظات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اور ان کے ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر نے، اور ان کے دو ملفوظات شیخ بدیع الدین اسحاقی اور خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے جمع فرمائے، چراغ کے چراغ اسی طرح چلتا رہا، اور انیس الادراج، ولیل العارفین، فوائد السالکین، اور اسرار الاولیاء

دراحت انقبوب کے نام سے سلسلہ چشتیہ کے اکابر اربعہ کے ملفوظات گرامی کا ذخیرہ جمع ہو گیا، اکابر خواجگان چشت کے سلسلہ کے خاتم حضرت سلطان المشایخ نظام الدین محبوب الہی تھے آپ کے ملفوظات کے جمع کرنے کی سعادت ایک سے زائد مردان بااختصاص کے حصہ میں آئی، چنانچہ میر خسرو نے دو جدا گانہ ملفوظات، راحت الجمعین اور افوائد کے نام سے جمع کئے اور ایک ملفوظ شیخ علی محمود جانداز نے درر نظامی کے نام سے مرتب کیا جو اب تک غیر مطبوع ہے، لیکن تمام ملفوظات نظام الاولیاء میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ مستند وہ ملفوظ قرار پایا ہے، مرید بااختصاص، میر حسن علہ بخاری نے افوائد کے نام سے جمع و تالیف کیا، اہل دل کے نزدیک یہ کتاب گویا چشتیہ نظام تصوف کا ایک مکمل دستور العمل ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ اس کا تذکرہ ذکر کے کلمتے ہیں۔

آن کتاب در بیان خلفاء مردان شیخ نظام الدین دستور است .. و اخبار الاخبار ص ۹
 مطبع محمدی دہلی

اور شاہ عبدالعزیز دہلویؒ فرماتے ہیں:-

.. فوائد الفوائد دستور العمل سلوک است و بہ غایت خوب، بہرچند خسرو ہم ملفوظ جمع کردہ
 لیکن اس قدر مقبول نیست، (ملفوظات شاہ عبدالعزیز دہلویؒ ج ۴، مطبع محبتی پیرٹھ)
 کتاب فوائد الفوائد نہایت معتبر است و اس وقت دستور العمل بود مگر دیگر ملفوظات شنبہ است
 غالب کہ نہ باشد، (ایضاً، ص ۱۱)

اور یہ اعترافات تو صد بول بول کے ہیں، اسی زمانہ کے ایک عارف کا اقرار ملاحظہ ہو:

میں نے قلمی نسخہ جو اخلاط کائنات سے معور ہے، استاذ نظامیہ کے ایک خادم سید علیم الدین صاحب نقی کے پاس دیکھا ہے، اور ان کی عنایت سے اس سے مستفید ہوا ہوں،

درام و زان فؤاد القواد قبول اہل و ان عالم شدہ است و دستور عاشقان گشتہ و شرق

و غرب عالم گرفتہ (سیر الاولیاء میر خور و دہلوی، ص ۳۳، مطبوعہ دہلی)

خود امیر خسرو کی بابت منقول ہے، کہ وہ رشتک کے ٹھنڈے سانس کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ کاش میری تمام تصانیف حسن کے نام سے ہوتیں اور ان کی یہ ایک کتاب میرے نام سے یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ حسن نے اسی ملفوظ کو مرتب کر کے مرشد کی خدمت میں پیش کیا، اور وہاں سے پروانہ قبول و سند پسندیدگی حاصل ہوئی۔

پیش نظر نسخہ مطبع نو لکھنؤ کا مطبوعہ متوسط تقطیع پر دو سو ساڑھے صفحوں کی ضخامت کا ہے، اور پانچ حصوں میں تقسیم ہے، پہلا حصہ ص ۱ تا ۱۰۰ اس میں شعبان ۱۰۰۰ء سے لیکر ذی الحجہ ۱۰۰۰ء ۳۰ مجلسوں کا ذکر ہے حصہ دوم (ص ۱۰۱ تا ۱۵۰) میں، شوال ۱۰۰۰ء سے شوال ۱۰۰۱ء تک ۴۰ مجلسوں کے تذکرہ ہیں، حصہ سوم (ص ۱۵۱ تا ۲۰۰) میں ذی قعدہ ۱۰۰۰ء سے ذی الحجہ ۱۰۰۱ء تک ۵۰ مجلسوں کا بیان ہے، حصہ چہارم (ص ۲۰۱ تا ۲۵۰) میں محرم ۱۰۰۰ء سے رجب ۱۰۰۱ء تک ۵۰ مجلسوں کے تذکرے ہیں، حصہ پنجم (ص ۲۵۱ تا ۳۰۰) میں شعبان ۱۰۰۰ء سے رجب ۱۰۰۱ء تک ۵۰ مجلسوں کے ارشادات جمع ہیں اس طرح کل ۱۵۰ مجلسوں اور صحبتوں کی گفتگو میں درج ہیں، اور زمانہ کے لحاظ سے یہ مدت پندرہ سال تک پھیلی ہوئی ہے، گو وہ بیان میں وقفہ بھی خاصہ طویل طویل ہیں، اور یہ مدت مسلسل نہیں حضرت شیخ کا زمانہ وفات ربیع الثانی ۱۰۰۰ء ہے، گویا ان ملفوظات کا سلسلہ وقت وفات سے دو دھائی سال قبل تک کا ہے،

ظاہر ہے کہ کتاب محض مجموعہ ملفوظات ہے، یعنی حوالہ شادات شیخ کی زبان مبارک سے

جلد اخبار الاخبار، ص ۹۵، و سیر الاولیاء، ص ۳۳۔

جلد خزینۃ الاصفیاء غلام سرور لاہوری، جلد اول، ص ۱۴۳، نو لکھنؤ،

مختلف صحبتوں اور مجلسوں میں نیکی، انھیں قلمبند کر کے بچا کر دیا گیا ہے، اس لئے جو انداز بیان اور اسلوب ترتیب ایک تصنیف کا ہوتا ہے، اس کی تلاش ہی ایسی بحث ہے، انداز و اسلوب قطع نظر کر کے مغز و مطالب کے لحاظ سے بھی ظاہر ہے کہ گفتگو میں کسی عام جلسہ میں نہیں، منبر و خط پر نہیں بلکہ محض مریدوں اور ملحقہ مجلسوں کے مختصر حلقہ کے سامنے ہوتی تھیں، اس لئے قدرۃ الہی موقع بہت زائد تھے، کہ اگر تصوف، شریعت اسلامی کے مخالف کسی شخص کا نام ہوتا، تو اس کے مخصوص عقائد و ارکان و اعمال کی تبلیغ اپنے مخصوص مستفیدین کے سامنے بے خوف اور بے دھڑک کیجاتی، پھر آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غروب ہوئے سات سو سال کی مدت گزر چکی تھی، ہر قسم کی بدعات زور و شور کے ساتھ پھیل چکی تھیں، اور دین اچھی طرح رنگ آمیز یوں کا مجموعہ بن چکا تھا، ان حالات میں توقع تو یہی قائم ہو سکتی ہے، کہ اس ملفوظ میں شریعت سے ہٹ کر کسی جدید عقیدت کی تلمیح کی گئی ہوگی، اور ارکان دین سے بے پروائی بڑھ کر تصوف و فقر کے نئے نئے اصول و ارکان سکھائے گئے ہوں گے!

ان توقعات کے ساتھ کتاب کھولنے، تو چند ہی سطروں کے بعد نظر اس عبارت پر پڑتی ہے، اور پڑتے ہی جم جاتی ہے، کہ:-

لے نئے سخن در تذکیہ افتاد، ہر لفظ بہار کسرا نذر
ایک روز تر از یکدہ نفس پر گفتگو تھی، ارشاد ہوا، کہ کمال
کمال مرد و چہار چیز می شود، قلۃ الطعام
ان چار چیزوں سے پیدا ہوتا ہے، کم کھانے سے کم
وقلۃ الکلام، وقلۃ الصیحة مع الانام وقلۃ المنہدہ
بولنے سے، کم لے جانے سے، اور کم سونے سے،

یہ نہیں ارشاد ہوا، کہ خوب دھوم دھام سے عرس کرنے سے، بقرہ پر خوب چراغاں کرنے سے، مزارات کے غسل دینے سے، ان پر خوب اونچے اونچے قبہ بنانے سے، اگر اگر چادر اور صندل اٹھانے سے، شیرینیوں کا ڈھیر تر بنوں پر لگا دینے سے کمال حاصل ہوتا ہے، بلکہ حصول کمال

کی راہیں ٹھیک دہی بتائیں جو دنیا کے سب سے بڑے مسلم اور مرشد مصلح اور اسکے شاگردوں اور مہربان
 (رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہین) کی راہیں تھیں، یعنی کم خوری، کم سختی، کم آمیزی اور کم خوابی، کیا
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں کسی کا طریقہ (نمود بائند) اس کے برعکس بہت زیادہ کھانے،
 بہت زیادہ باتیں کرنے، بہت زیادہ اور بے ضرورت سیل جول، اور بہت زیادہ سونے کا تھا،
 جامع مغلظات، کتاب کے شروع میں، ہر مجلس میں جب جب اپنی حاضری کا ذکر کرتے ہیں
 تو وقت حاضری قبل نماز یا بعد نماز ہی بتاتے ہیں، گویا نظام اوقات کا محور یا مرکز نماز ہی تھی بعد
 کی مجالس میں اس تصریح کا التزام غالباً غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا، مجالس میں کبھی کبھی اور اتفاقاً
 سے نہیں بلکہ بہ کثرت اور بار بار جن چیزوں کا ذکر ملتا ہے، وہ نماز اور روزہ ہیں، نوافل و سنن ہیں،
 اور قرآن و تراویح ہیں، اور احترام شریعت و اتباع سنت کی تاکیدیں ہیں۔

فقر و قصود، آپ کی نظر میں صرف وجد و حال کا نام نہ تھا، بلکہ ظاہر و باطن دونوں
 کی آراستگی، کا نام تھا، فرماتے تھے کہ:-

خلق بر چهار نوع است، بعضی آں چنان اند کہ	لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا ظاہر اچھا
ظاہر ایشان آراستہ و باطن خراب و بعضی	اور باطن خراب ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کا ظاہر
آچنان اند کہ ظاہر ایشان خراب و باطن آراستہ	خراب اور باطن آراستہ، تیسرے وہ جن کا
و بعضی را ظاہر و باطن خراب باشد و بعضی را	ظاہر و باطن دونوں خراب، چوتھے وہ جن کا
ظاہر و باطن آراستہ طایفہ کہ ظاہر ایشان	ظاہر و باطن دونوں آراستہ، اب جن کا
آراستہ باشد و باطن خراب آں قوم متبدل	ظاہر آراستہ اور باطن خراب، وہ لوگ متبدل
اند کہ طاعت بسیار کنند ولی ایشان مشغول دنیا	کہلاتے ہیں کہ گو طاعت بہت کرتے رہتے ہیں
باشد و طائفہ کہ باطن ایشان آراستہ باشد	لیکن ان کا دل دنیا میں مشغول رہتا ہے، اور وہ

و ظاہر خراب آں مجاہدین اند کہ در روز ایشان
 با حق مقبول باشد و در ظاہر سر و سامان نباشد
 و طایفہ کہ ظاہر و باطن ایشان خراب باشد
 آں عوام اند و طایفہ کہ ہم ظاہر ایشان نارسا
 باشد و ہم باطن آں مشایخ اند (ص ۱۱۸)

جن کا باطن درست اور ظاہر خراب ہے وہ مجاہدین
 (مجاہدین) ہوتے ہیں، مگر ان کا دل حق سے لگا
 ہوتا ہے لیکن عمل ظاہری نہیں رکھتے اور جن کے
 ظاہر و باطن دونوں خراب وہ عوام ہیں اور جن کے
 ظاہر و باطن دونوں درست ہیں وہی مشایخ و فخرانی

صوفی و مشایخ ہی ہیں کہ عموماً احکام شریعت کے پورے پابند ہیں، بلکہ فرائض کسی وقت
 بھی ان سے ترک نہیں ہوتے، استغراق و تخیر کا مقام ایسا ہے کہ یہی مقام کے لئے اگر تکلیفات
 شریعہ کے ساقط ہو جانے کا دعویٰ کیا جائے، تو شاید یہ آسانی پل جائے، لیکن حضرت
 نظام الاولیاء کی غیرت ایمانی کو اس قدر رعایت بھی گوارا نہیں، ایک مرتبہ مجلس میں ان
 سجدوں کا ذکر ہوا تھا، جو دنیا و مافیہا سے بالکل بے خبر رہتے ہیں، ایک صاحب نے اپنا
 مشاہدہ عرض کیا، کہ میں نے فلاں مقام پر چند سجدوں کو دیکھا، جو آسمان کی طرف ٹٹکی لگائے
 شب و روز عالم حیرت میں رہا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا، تو فوراً نماز پڑھ
 لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر اپنے اسی عالم تخیر میں واپس پہنچ جاتے تھے، خاتم خواجگان
 چشت نے اس کی تصدیق فرمائی، اور ارشاد فرمایا :-

ہمچنین باشد کہ گفتی اگرچہ شب و روز تخیر باشند
 اما نماز ایشان فوت نہ شود، از جنت ہیں

میں تک ایسا ہی ہوگا، جیسا تم نے کہا، تخیرین دن
 رات ہیں، لیکن ان کی نماز نہیں تغیر ہونے پاتی

اسی سلسلہ میں شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین
 بختیار راشدی کے تخیر کی حکایت بیان فرمائی:

قدس العدرہ کہ اور ہمچنین چہار شبانہ

کہ وفات کے وقت، مسلسل چار شب و

روزِ تہجد بود در وقتِ نفل (۱۲۰) روزِ ان پر تہجدی رہا

خواجہ قطب الدین بختیار کے وصال کی حکایت عام طور پر مشہور ہے، یعنی محفلِ سماع
برپا تھی، اقوال جب غزل کے اس شعر پر پہنچا، سے

کشتگانِ خنجرِ تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگرست

تو قطب عالم کی حالت تغیر ہونا شروع ہوئی جب خانقاہ سے گھر لائے گئے تو،

چوں از آں مقام بہ خانہ آمد مدہوش و تہجدی اس وقت مدہوش و تہجد تھے، اور کئے جانے تھے کہ

می فرمود کہ ہیں بیت بگویند ہیں بیت پیش اسی شعر کی تکرار کے جاؤ تکرار ہو رہی تھی، اور ڈ

اومی گفتند، او پہچان نہ فرمایا بود چوں وقت غلہ اس طرح مدہوش تھے جب نماز کا وقت آگیا نماز

دری آمد نماز می گذارد و باز ہیں بیت بگویند پڑھتے تھے، اور پھر ہی شعر کی تکرار کرنے لگتے

حالتے و میرتے پیدائی آمد جہاں شبان روز تھے اور حال و میرت کا عالم ان پر طاری ہو جاتا تھا

ہم بریں حال بود شبِ نیمِ رحلت نمود (الف) شب در روز برابر یہ حالت رہی پانچویں شب کو انتقال ہوا

احترام و اتباعِ شریعت کی یہ انتہائی مثال ہے کہ باوجود بے خبر اور بے ہوش ہونے

کے نماز کے لئے ہوش اور باخبری بہر حال باقی رہتی ہے، ایک یہ سرتاجِ حقیقتِ ہشتیہ کی مستی

و بھری تھی، کہ اپنے کھانے پینے، سونے، جاگنے، پہننے، اور ٹھننے سے یکسر مدہوش و بے خبر

لیکن اللہ کے باندے ہوئے فرض کے لئے باہوش، باخبر اور ایک آج کل کے مست

و قلندر صوفی ہیں کہ اپنے ہر آرام و آسائش، ہر لطف و لذت کا ہوش، اور صرف اللہ کے

باندے ہوئے فرائض کے باب میں مدہوش و بے خبر

جس وقت خاص شفقت و انعام فرماتے تھے اس وقت بھی تاکید، طاعت، و تقوا

ہی کی ہوتی تھی، جامعِ ملفوظات کہتے ہیں کہ ۱۵ شعبان ۸۸۰ کو جب حضوری نصیب ہوئی تو

بندہ را پیش طلبید، فرمود کہ باید کہ مشغول ہوتو
بہ طاعت و عبادت باشی بہ اوراد و ادعیہ
را اگر چہ ہم مطالعہ کتاب و مشایخ باشند مشغول
باشی و بیکار نہ باشی،
بندہ کو اپنے پاس طلب فرمایا اور ارشاد کیا کہ
ہمیشہ طاعت و عبادت میں اوراد اور دعاؤں
کے ذریعہ سے مشغول رہنا چاہئے، خواہ کتب و مشایخ
ہی کا مطالعہ جاری رکھو لیکن بہر حال مشغول رہو۔
(صفحہ ۲۴) بیکار نہ رہو

اسی طرح ۲۹ جمادی الآخر سنہ ۱۱۱۷ء کی مجلس کے تحت میں مذکور رہے کہ سعادتِ قدوسی
حاصل ہوئی، نازِ جماعت کے فضائل کا تذکرہ ہوا، بندہ سے ارشاد ہوا کہ ناز باجماعت ہی
پڑھنا چاہئے، بندہ نے عرض کیا کہ میرے مکان کے قریب مسجد جو لیکن جس مکان میں ہم لوگ
رہتے ہیں اگر وہاں سے ہم اٹھ کر چلے جائیں تو کافذ و کتاب وغیرہ کی حفاظت کے لئے کوئی
موجود نہیں رہتا، اس لئے مکان ہی پر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ارشاد ہوا کہ جماعت سے
ضرور پڑھنا چاہئے، اور بہتر یہی ہے کہ مسجد میں پڑھی جائے، (صفحہ ۲۵) ہمارے زمانہ کے کتبے مشایخ
ہیں جن کے نزدیک ہمارے سے ناز ہی غیر ضروری ہے، جماعت کی تاکید اور مسجد کی اہمیت کا
بھلا کیا ذکر ہے!

آج سجادگی کے لئے جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، اگر کسی نشینی کے لئے مقدمہ بازیاں
ہوتی ہیں، اور نذر دینا ز اور چڑھانے کی آدمیوں کے حصہ تقسیم ہوتے وقت کیا کچھ نہیں ہوتا،
اور اس جب دینا کا نام تصوف رکھ لیا گیا ہے، حضرت سلطان المشایخ ایک اور بزرگ
کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اوراد و تسبیح، نماز و روزہ ان سب کی مثال دیگ کے مصباح کی
ہے، اور دیگ کا گوشت ترکِ تعلیٰ دینا ہے جس طرح محض گھی اور نمک اور مصباح ڈال
دینے سے بغیر گوشت ڈالے ہوئے شور بہ تیار نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر ترکِ حب دینا

کے سارے اعمال بے نتیجہ ہیں لیکن گوشت اگر موجود ہے تو سب کچھ موجود ہے، اسی طرح ترک دینا اگر موجود ہے تو بجائے خود کافی ہے لیکن خود ترک دینا کا کیا مفہوم ہے؟ کیا اس سے جوگیوں اور راہبوں کے طریقہ مراد ہیں؟ تصوف اسلام کا یہ امام اس کی وہی تشریح کرتا ہے جو اس کے آقا محمد رسول اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمائی تھی، یہ

ترک دنیا آن نیست کہ کسے خود را برہنہ کند ترک دنیا کے معنی یہ نہیں کہ اپنا لباس اتار دیا جائے
مثلاً لنگوٹ پہنند و نشینند ترک دنیا آنست اور انسان لنگوٹ باندھ کر بیٹھ رہے، ترک دنیا کے
کہ لباس پہ پوشند و طعام بخورند اما پنچہ میرسد معنی یہ ہیں کہ انسان لباس بھی پہنے اور کھانا
روا بردارد و بہ جمع او میل نہ کند و خاطر شغل بھی کھائے البتہ جو کچھ کتا رہے خرچ کرتا رہے
چیز سے نہ ارد ترک دنیا است جوڑ جوڑ کر نہ رکھے اور دل کو کسی چیز میں اٹکائے

دست • نہ رکھے، یہ ہے ترک دنیا

تصوف اسلام کے اوراق میں بار بار کہا جا چکا ہے، کہ طریقت، شریعت سے جدا اور مخالفت نہیں بلکہ شریعت ہی کے مغزیہ عطر یا روح کا نام ہے، فقہانے شریعت کے صرف ظاہری پہلو کو لے لیا، اور فقہانے اپنی نظر باطنی پہلو پر رکھی، محبوب الہی کے محفوظ مبارک میں بار بار اسی خیال کی تکرار ملتی ہے، ایک روز حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ سیامی کرتے ہوئے بدایوں وارد ہوئے، اور یہاں قیام فرمایا، ایک روز حاکم شہر کے مکان پر جو قاضی تھے اٹے کو گئے، خدمت گاروں نے کہا کہ اس وقت قاضی صاحب نماز میں مشغول ہیں شیخ نے تبسم کے ساتھ فرمایا قاضی صاحب نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ دوسرے روز قاضی صاحب شیخ کے مکان پر آئے، اور کہا کہ کل آپ نے یہ کیسے فرمادیا تھا کہ قاضی نماز پڑھنا جانتے بھی ہیں؟ میں تو سائل نماز و احکام پر مستعد کتاب میں تصنیف

کر چکا ہوں، شیخ نے کہا کہ ”عالموں کی نماز دوسری ہوتی ہے اور فقیروں کی دوسری“ قاضی صاحب بولے کہ کیا فقیر کوئی اور قرآن پڑھتے ہیں، یا رکوع اور سجدہ کسی نئے طریقہ پر کرتے ہیں؟ شیخ نے فرمایا کہ ”عالموں کی نماز بس اسی قدر ہے کہ کعبہ کو نظر میں کر لیا، یا اگر دور ہیں تو حجت کعبہ کو اور اگر یہ بھی نہ معلوم ہو سکا تو انداز سے حجت کعبہ کو تصور کر کے نماز شروع کر دی، لیکن فقیروں کی نمازیوں نہیں ہوتی، وہ جب تک عرش الہی پر نظر نہیں جاسکتے، نماز نہیں شروع کرتے“ (۱۳۳-۱۳۴) نماز میں حضور قلب کی اس سے زیادہ تاکید اور اس سے بہتر تفسیر کوئی کیا کر سکتا ہے؟

آج عبادت و ریاضت و اداسے فرائض و اتباع شریعت سے بچنے کے لئے ایک لفظ ”عشق و محبت“ گر ٹھہرایا گیا ہے اور میرزا فرمانی کو اسی پر وہ میں چھپایا جاتا ہے، لیکن صدق محبت کی تشریح ذرا عاشقوں کے اس سردار کی زبان سے ملاحظہ ہو:-

صدق محبت متابعت مست چوں کے	محبت کی سچائی متابعت سوا ظاہر ہوتی ہے جب
عجب ایساں ہر آئینہ متا آئینان کند و نا	کوئی اس محبت کرے گا، تو یقیناً ان کی متابعت بھی
ناشایستہ دور باشد چوں ایں چنین شود	کرے گا، اور اعمال ناشایستہ سے دور رہے گا، اور
ہر آئینہ گناہ نہ نویند آں گاہ فرمود کہ تا	جب ایسا ہوگا تو لا محالہ اس کے گناہ بھی نہ لکھے
محبت حق و غلاف قلب باشد امکان	جائیں گے، پھر ارشاد ہوا کہ محبت حق جب تک
معصیت بہت، اما چوں محبت در سدید	غلاف قلب میں ہے گناہ کا امکان باقی ہے
قلب در آید بیش امکان معصیت نہ باشد	لیکن جب محبت سدید قلب میں داخل ہو جاتی ہے،
(محلہ)	تو معصیت کا امکان نہیں باقی رہتا،

آج کتنے مدعیان فقر و تصوف کے نزدیک طریقت، خصوصاً طریقت چشتیہ کا درجہ

توالی کی محفلوں اور سازنگی اور ہارمونیم کی آوازوں پر رہ گیا ہے لیکن سلسلہ چشتیہ کے اس اتفاق کے نزدیک سماع کا مزامیر کے ساتھ سننا قطعاً جائز ہی نہ تھا، ایک روز حاضرین

یکے از حاضران گفت کہ ہدیریں روز ہا بعض محفل میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایک روز از درویشاں آستانہ وارد بر محبے کہ چنگ و آستانہ بیدک کے حاضر باش بعض درویش ایسے رباب و مزامیر بود و قصہ کردند خواجہ فرشتہ جمع میں جس میں رباب و مزامیر تھے، افس کر رہے تھے باخبر فرمود کہ نیکو نہ کروہ اند، انجہ نامشروع تھے حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بڑا کی، جو شے ہا سر

ناپسندیدہ ست، (ح ۳۲) ہے ناپسندیدہ ہے،

جب یہ درویش لوٹ کر آئے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ اس مجلس میں مزامیر بھی تھے تم نے سماع کیسے سنا؟ انھوں نے جواب میں عرض کیا کہ ہم سماع میں اس قدر مست و مستغرق ہو گئے کہ مزامیر کے ہونے نہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، حضرت خواجہ نے ارشاد فرمایا یہ جواب کچھ بھی نہیں وہ عمل بھیت ہی میں لکھا جائیگا، (ح ۳۲) اسی طرح ایک دوسرے موقع پر بھی ذکر ہوا کہ کسی شخص نے اگر خدمت الہی میں عرض کی کہ فلاں مقام پر آپ کے بعض مرید مزامیر کے ساتھ سماع سن رہے تھے حضرت نے ناپسندیدگی کے ساتھ فرمایا کہ انھوں نے بڑا کیا، میں منع کر چکا ہوں کہ مزامیر نہ ہونی چاہئے، اس کے بعد اس باب میں یہاں تک تاکید فرمائی اور اتنی احتیاط کے لئے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز جماعت کے ساتھ ہو ہی ہو، اور جماعت میں عورتیں بھی شامل ہوں، اور نماز میں امام کو سہو ہو، تو سچان اللہ لکھ کر اسے متنبہ کر سکتے ہیں، لیکن عورت اگر رقمہ دینا چاہے تو آواز سے نہ کہئے بلکہ اس کی آواز غیر مردوں کے کان میں جائیگی، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر امام کو متنبہ کرے، لیکن اس میں بھی یہ احتیاط رکھے کہ سہیلی سہیلی نہ مارے کہ یہ تالی بجانے کی شکل ہے، جو داخل ہو ہے، بلکہ ایک سہیلی کو دوسری سہیلی کی

پشت پر مارے، جب تلا ہی میں یہ احتیاط ہے کہ شک تک کی اجازت نہیں تو مزید
کیونکر جائز ہو سکتے ہیں» (ص ۹)

حضرت خواجہ سماع سنتے رہتے تھے، لیکن آپ کے نزدیک سماع کن کن شرائط
فیود کے ساتھ جائز تھا، ذرا اسے بھی سن لیا جائے، فرماتے تھے :-

گفت ہر گاہ کہ چند چیز جمع شود سماع آنگاہ
شنود، و آل چند چیز چیت، سماع و سموع مستحب
و آلت سماع، آنگاہ اس تقسیم را فائدہ
فرمود و گفت کہ سماع گویندہ است آدمی باید
کہ مرد باشد و مرد تمام بود و کودک نہ باشد و عورت
نہ باشد، سموع انچه می گویند باید کہ ہزل و خوش
نہ باشد، مستمع انکہ می شنود او ہم باید کہ بہ حق شنود
و مملو از یاد حق باشد، آلت سماع چوں چنگ
و رباب و امثال آن باید کہ در میاں نہ باشد
ایں چنین سماع حلال است،
(ص ۲۴۶)

جب چند شرائط جمع ہو جائیں، اس وقت سماع
سنے اور چند چیزیں میں کیا، مستمع، مستوع، مستحب،
آلت سماع، پھر اس تقسیم کی شرح یوں فرمائی،
کہ سماع سے مراد قوال ہے، اور قوال کو مرد اور
مرد بالغ ہونا چاہئے، یعنی عورت اور امرود نہ ہو
سموع سے مراد کلام ہے، کلام میں ہزل و خوش
کی آمیزش نہ ہونا چاہئے، مستمع سے مراد سننے والا
ہے، اسے چاہئے کہ حق کے لئے سنے اور اس کا دل
یاد حق سے بھر گیا ہو، اور آلت سماع مثل چنگ و
رباب وغیرہ کے کچھ موجود نہ ہو، جب یہ شرائط
جمع ہوں تو وہ سماع حلال ہوگا،

آج کہتے اعراس کی محفلوں میں، یہ شرائط پورے نہ سہی، کسی حد تک بھی محاذ رکھے
جاتے ہیں؟ آج کہتے سماع خانوں کی مجلسیں اس میدان پر پوری اترتی ہیں؟ لیکن ایسے خاص
وپاکیزہ سماع کے باب میں بھی قول فیصل سن لیجئے :-

سماع صوتی ست موزوں حرام چر باشد سماع نام ہے آدھ موزوں کا محض اس کی حرمت

دیگر تحریکِ قلب ست، اگر آں تحریک کی کوئی وجہ نہیں، لیکن اسی کے ساتھ قلب کو
 بہ یا دِ حق، باشد سنج است و اگر میں بہ فنا بھی تحریک ہوتی ہے، اگر یہ تحریک یا دِ حق کی
 باشد حرام بود، ہے تو سنج ہے لیکن اگر مائل بہ فساد ہے تو

حرام ہے،

(ص ۲۴۶)

یہ ہجرتِ نبوی سے سات سو سال بعد والا ہندی تصوف ہے، جس میں ہندی اد
 بھی غیر اسلامی عنصروں کی آمیزش بہ کثرت ہو چکی تھی، آج کا تصوف، پہلی صدی ہجری
 کے مطابق نہ سی، کاش آٹھویں صدی ہی کے میار کے مطابق ہوتا!

باب (۷)

منطق و لطیفہ

شیخ فرید الدین عطار

اب تک جن تصانیف سے تعارف ہوا سب نثر کی تھیں، لیکن قدامی کے دور
 آخر میں معارف ایمانی و حقایق روحانی کو نظم میں ادا کرنے کی بنیاد پڑ چکی تھی، جسے متوسطین نے
 سراج کمال پر پہنچایا، سنائی، مغربی، عراقی، نظامی، سلطان ابوسعید خنسیرو، جاتی، یہ سب نثر
 سے کہیں زیادہ آواز دی و بے تکلفی کے ساتھ نظم میں اسرار و معارف کو بیان کرتے ہیں، اور مولانا
 رومی نے تو زبانِ شعر کو الہامی بنا دیا، شیخ فرید الدین عطار بھی اسی جماعت کے ایک مقتدر رکن
 اور دورِ قدامی کی آخری یادگار ہیں، دیکھنا یہ سہ ہے کہ یہ زندہ سرست جب میلہ شعر میں قدم رکھتا ہے،
 توجہ و مستعار کا احترام کس حد تک ملحوظ رکھتا ہے،

مصنف (۱)

اسم مبارک محمد بن ابی بکر ابراہیم ہے، نسبت ابو حامد یا ابو طالب، لقب فیض الدین، تخلص
 عطار، عام زبانوں پر اس کا مشہور فرید الدین عطار ہے،

ولادت مصافحات نیشاپور میں ہوئی تھی، مرزا بھی وہیں ہے، سند ولادت غالباً ۱۳۱۵ھ
ہجری ہے، سال وفات میں بہت اختلافات ہیں، نفحات الانس کی روایت کے مطابق
۱۳۲۵ھ ہجری ہوئے عمر کے بہت طویل ہونے پر سب تذکرہ متفق ہیں، سبب وفات بھی سب کو
سلم ہے، یعنی تاتاریوں کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فرمایا،

ابتداء میں ایک بہت بڑے کارخانہ اودیہ کے مالک تھے، ایک روز اپنے کاردار میں
مصرفات تھے کہ ایک فقیر نے اگر صد الگائی کہ خدا کے نام پر کچھ دلاؤ، یہ مخاطب ہوئے اُس نے
کئی بار صد الگائی، یہ اس قدر شک تھے کہ جواب تک دینے کی فرصت نہ پائی، اُس نے
کہا "مشنولیت کا یہ حال ہے جان کیسے دو گے؟" انھوں نے سمجھا کر کہا "جیسے تم دو گے"
فقیر نے کہا بھلا میری طرح کیا دو گے؟ یہ کہا اور سر کے نیچے کاٹ گدائی رکھ کر بیٹ گیا، زبان سے لالہ
اللا اللہ کہا، اور روح پرواز کر گئی، شیخ کے قلب پر اس واقعہ کا سخت اثر پڑا، کارخانہ کھڑے
کھڑے لٹا دیا، اور خود اسی وقت سے درویشی اختیار کر لی۔

پہلے شیخ رکن الدین اسکاف کی خدمت میں کئی سال بسر کئے، پھر سفر و زیارت بہت
کوٹھکے اور بہت سے مشایخ کی خدمت میں رہے، بالآخر شیخ عبدالدین بغدادی کے ہاتھ پر
بیت کی اور آگے چل کر سلوک و عرفان کے وہ مراتب طے کئے کہ خود اپنے مرشد کے
لئے باعث فخر ہوئے،

شہادت کا واقعہ مذکوروں میں یوں درج ہے کہ تاتاریوں کے عین ہنگامہ میں ایک
سپاہی نے شیخ کو اسیر کیا، اس نے میں ایک راہ گیر نے کہا کہ اس پیر مرد کو قتل نہ کرو، تاتاری
اشرفیہاں سعادہ لیکر میرے حوالہ کر دو، شیخ نے کہا خبردار اسے پر مجھے فروخت نہ کرنا، میں

۱۳۱۵ھ نفحات الانس ۱۳۱۵ھ، دہلی، تذکرہ ہفت اقلیم امین رازی، وغیرہ،

اس سے کہیں زیادہ قیمت رکھتا ہوں۔ آگے بڑھ کر ایک اور شخص ملا اس نے کہا کہ ”اس پیر مرد کو مجھے دے ڈالو میں ایک گٹھا گھاس کا اس کے سرو وضمہ میں دیتا ہوں“ شیخ نے کہا ”ہاں دے ڈال کہ میری قیمت اس سے بھی کم ہے“ تا آری سپاہی جھکا کہ حضرت شیخ اس سے دل لگی کر رہے ہیں، غصہ میں اگر دیں سر نین سے جدا کر دیا،

جلالت مرتبہ کے اندازہ کے لئے یہ حقیقت کافی سے زائد ہے کہ مولانا سے روم مستور و مغللا پر شیخ فرید الدین کا نام بہ حیثیت اپنے مقتدا و پیشوا کے لیتے ہیں ”اور ان کی عظمت کا بار بار اعتراف کرتے ہیں“ ایک جگہ فرماتے ہیں :-

سرگر عطار گشت مولانا شربت از دست شمس پوشش

ایک اور موقع پر سے

عطار روح بود و سنائی و چشم او ماد پس سنائی و عطا را آدمیم

ایک اور موقع پر اعتراف کمال انتہائی عقیدت کے ساتھ ہے

ہفت شہر عشق را عطار گشت ماہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

اسی تعظیم و احترام کے ساتھ مثنوی میں بھی جایا نام لیا ہے، اور ان کے اشعار کو اپنے کلام میں ضم کیا ہے،

لا جاتی، مولانا دجی کا یہ مقولہ بھی نقل کرتے ہیں کہ نور منصور نے ڈیرٹھ سو برس کے بعد شیخ عطار پر نعل کی اور ان کا مربی رہا،

جاتی خود اپنی راسے کا ان الفاظ میں اظہار کرتے ہیں :-

دقان قدرا سر بر توحید و حقایق اودواق و موجد کہ در ثنویات و غزلیات دی اندر دج

سچ تذکرہ دولت شاہ سمرقندی و مقامات القاریخ وغیرہ،

بائتہ در سخنانِ بیچ یکہ ازین طائفہ ثابت نمی شود، جز از اللہ سبحانہ عن الطالبین المنتقمین

خیر البحر ۱۰۰

تفصایفِ نظم و شریعت گزشت سے ہیں بعض روایات کے مطابق ان کی روایت سورہ قرآنی کے ہم عدد یعنی ۱۱۴ ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے مجالس المؤمنین میں یہی روایت اختیار کی ہے، جیسا کہ اشعار ذیل سے واضح ہوگا،

ہاں خریطہ کش دارو سے فنا عطا کہ نظم اوست شفا بخش عانتقا جی ہیں

مقابل عدد سورہ کلام نوشت سفینہ اسے عزیز نوشت ہمارے گزیں

اس روایت کی صحت کا علم تو عالم مطلق ہی کو ہے زیادہ مشہور و معتبر کتابوں کے نام

حسبہ ذیل ہیں :-

(۱) تذکرۃ الاولیاء (شریہ قدماے صوفیہ کا مفصل تذکرہ) (۲) منطق الطیر (۳) مصیبت

(۴) اسرار نامہ (۵) و میسر نامہ (۶) الہی نامہ (۷) دیوان

(۸) پند نامہ (۹) وصیت نامہ (۱۰) خسرو گیل (۱۱) شرح الغیب

بعض ایسی کتابیں بھی شیخ کی جانب منسوب کر دی گئی ہیں، جو قطعاً جعلی ہیں بشمول

لسان الغیب جس کا نسخہ پرنس میوزیم (لندن) میں موجود ہے اور جس کے بہت سے اشعار

ایک شیعہ مقدمہ نویس نے مقدمہ تذکرۃ الاولیاء (مطبوعہ یورپ) میں حضرت شیخ کی شیعیت کے

ثبوت میں پیش کئے ہیں شیخ کی ذات گرامی اس سے کہیں ارفع ہے، کہ ان اتہامات کی

تفصیلی تردید پر توجہ کی جائے،

مزاج میں خاشا ساری و فردنی جس درجہ کی تھی اس کا ثبوت تذکرۃ الاولیاء کے دیباچہ کی

لے نجات صفحہ ۷۹

ایک ایک سطر میں لکھا ہے، اپنے تئیں سب زیادہ حقیر اور ناچیز سمجھتے تھے، اور غالباً خاکِ گدا
ہی کی مقبولیت کا ثمرہ ہے کہ آج دن کا نام سرآمد عارفان و سرتاج عاشقان کی حیثیت
سے زندہ و روشن ہے،

(۲) تصنیف

تذکرۃ الاولیاء کے بعد حضرت عطار کی مقبول ترین تصنیف یہی منطق الطیر ہے، اس کی سب سے
بڑی گرامر یہ ہے کہ مولانا نے رزم کی مشہور و معروف مثنوی کا نقش اول ہی مثنوی ثابت
ہوئی ہے، بعض تذکروں میں صراحت کے ساتھ یہ روایت درج ہے کہ شمس تبریز و صلاح الدین
زرکوب کے انتقال کے بعد جب مولانا کے التفات خاص کے مورد و حسام الدین چلی ہوئے تو ایک
بار انھوں نے مولانا سے عرض کیا کہ، غزلیات کا مجموعہ بیت ہو چکا اب کچھ توجہ مثنوی پر ہو، او
شیخ عطار کی منطق الطیر کی طرز پر کوئی سلسل نظم ارشاد فرمائی جائے، مولانا نے دستار
ایک کاغذ نکال کر چلی کو دیا، جس میں مثنوی کے تیرہ ابتدائی اشعار، بشنوا زنی جون حکایت
میگند، سے لیکر، «دنیا بد حال بختہ بیچ خام»، تک لکھے ہوئے تھے، اور ارشاد فرمایا کہ قبل اس کے
کہ یہ فرمائش تمہاری زبان سے آواہو اس کی قبیل ہوگئی،

مثنوی و منطق الطیر کا وزن ایک ہے، موضوع ایک ہے، اور انسانوں سے اخلاق و
تصوف کے درس حاصل کرنے کا اسلوب ایک ہے، مولانا نے عطار کے حق تقدم کو مثنوی میں
جایجا تسلیم کیا ہے، اور ان کے متعدد اشعار کو اپنے کلام میں ضم کر کے پیش کیا ہے،

یہ مضامین کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ حمد و ثناء و نسبت خلفائے اربعہ کے بعد اصل قصہ کا
آغاز کیا ہے، اشخاص افسانہ بجائے انسانوں کے چند پرندے فرض کئے ہیں، ہمدرد، طوطی،
مرغ، فاختہ، قمری، بلبل، باز وغیرہ، ایک روز یہ سب پرندے بکھا ہوئے ہیں اور اپنا ایک

بادشاہ منتخب کرنا چاہتے ہیں، ہمدرد سیرغ کا نام پیش کرتا ہے، اس پر دوسرے ہندے متعرض ہوتے ہیں، ہمدرد ایک ایک کا اعتراض سنتا اور الگ الگ سب کو جواب دیتا ہے، بالآخر اس پیاسہ رقی و عرفان (ہمدرد) کی نفیم و تبلیغ سے تمام طبعہ شاہ شاہان سیرغ کے حلقہ اطاعت و انقیاد میں آجاتے ہیں، سوالات وہی ہیں جو عموماً ہر طالب و سالک کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے جوابات جاوہر سلوک و عرفان کے مختلف مقامات ہیں، لفظ "منطق الطیر" کا ماخذ کلام کی آیہ کریمہ و درث سلیمان داؤد و قال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر ہم او تینا میں کل شئی، (نمل، ع ۲) ہے، ہمدرد چونکہ طیور سلیمانی میں بلحاظ فہم و دانش مرتبہ بلند رکھتا تھا، شیخ نے طریقت کے حقائق و معارف اسی کی زبان سے ادا کرائے ہیں۔

حمد بہت مفصل لکھی ہے، سب سے زیادہ زہد بندہ کی بیماری، بے علمی، وورمانگی پر ہے۔

عقل و جان و دین دل و دہانستم تا کمال و زہد لبشتا ختم

لب ہدوز از عرش و زکریا ہر س گرچہ یک ذرہ ہی ہر سی ہر س

عقل تو چوں در سر ہوسے بہ سوخت ہر دو لب باید ز پر سیدن بدوخت

کس نداند کہ یک ذرہ تمام چند گویم کس نداند و السلام

اسرار حکیم و لطیف کی تجلیات حیرت انگیز طریقوں سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں، عقل بشری

حوادث فطرت کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، انبیاء و کرام تک کو عجیب و غریب حالات میں رکھا

گیا ہے،

سوی کہ خورشید کس را راہ نیست قدہ از قدہ آگاہ نیست،

در نگر اول کہ با آدم چہ رفت عمر با آدم و دین عالم چہ رفت

باز بگر نوح در غرقاب کار تا چہ برو از کافران سال ہزار

یہ عقوبت کی سرگردانی دگر یہ دزاری، یوسفؑ کی غلامی و اسیری، ایوبؑ کی تم کشی و برسات
مصائب، یہ چند نمونہ ہیں، باقی تقریباً تمام انبیاءؑ کی زندگی ظلم ساز فطرت کی انہیں کرشمہ ناپوں
کا ایک سلسل منظر ہے، اور تو اور حضرت سرور کائناتؐ تک کی حیات طیبہ اسی قسم کے
خوارقِ فطرت سے لبریز ہے۔

عجبوتے را بہ علمت دَام دَا د حَا صدیہ عالم را در و آرام دَا د
معرفتِ باری کی صرف صورت یہ ہے کہ انسان اپنی خودی کو اس ہستی مطلق میں
گم کر دے،

تو بھاش اصل کمالِ ابنِ سن و بس تو در گم شو وصالِ ابنِ سن و بس
تو در گم شو صلوئے آں بود عجب ہر چہ آں بنود و فضوئے آں بود
اس تک پہنچنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اپنی بے بسی و بجز کا اعتراف کیا جائے، بجائے
خدا سے ڈرنے کے خود اپنے سے خوف کیا جائے، اور بارگاہِ ارحم الراحمین میں بعد تصرع و احواح
مناجات کی جائے، کہ وہ اپنے درد و محبت کا ایک ذرہ ہی عنایت کر دے،

خلق تو سدا از تو من ترسم ز خود کو تو نہ کی دیدہ ام دزد خویش بہ

.....

لے ز فضلِ ناشدہ نوید نس علقہ داغ تو ام جاوید بس
ہر کر خوش نیست دل پرورد تو خوش بہا و از آنکہ بود مرد تو
ذرہ در دم دہا می در مان من ز آنکہ بے دردت بہ میر و جان کن
کفر کا فر او دین دیندار را ستا ذرہ دردت دل عطف دار را
نفت گوئی حضرت عطارؒ کا خاص جوہر ہے، لاجائی کی طرح وہ بھی اس صنعتِ سخن کے

مارک ہیں، خلوص و نیاز کا رنگ ایک ایک لفظ سے جھلک رہا ہے، اودق و شینگی ایک ایک مصرع سے ٹپک رہی ہے، سہ

خواجہ دینا دیں گنج و نسا صدر و بدر ہر دو عالم مصطفیٰ

آفتاب شرع و دریاے یقین نورِ عالم رستہ للعالمین

خواجہ کونین سلطانِ ہمہ آفتابِ جان و ایمانِ ہمہ

پیشوئے اس جہانِ دآں جہاں مقتدرے آشکارا و نهان

خواجہ کز ہر چہ گویم پیش بود وز ہمہ چیز از ہمہ در پیش بود

پتو شبنم آمد از بحر وجود خلقِ عالم از طغیاش را وجود

آفرینش را جز او مقصود نیست پاک در امن نراز و موجود نیست

عقل را در خلوت اورا نہ نیست علم نیز از وقت اورا نگاہ نیست

چوں پرو سیرغ دانش آشکار موسیٰ از دشت پرد موسیچہ دار

رفت موسیٰ بر لباطِ آنجناب قطعِ نعلین آمدش از حقِ خطاب

باز در معراج شمع ذوالجلال می شیند آوازِ نعلینِ بلالؓ

موسیٰ عمران چو آن دولت بدید چاکر اورا چنین قدرت بدید

گفت یارب است اول مرا در طفیلِ ہمت اورا تن مرا

یہ تمام توصیف صبیحہ غائب میں تھی، اب گویا حضوری نصیب ہوئی، اب جو

موجودات براہِ راست بارگاہِ سرورِ عالم میں پیش ہو رہے، ان کا بھی نمونہ ملاحظہ ہو

تا ابد شرع تو و احکام تست ہمسر نام آنکی نام تست

بارسول اللہ ہے در ماندہ ام بادِ برکت خاک بر سر ماندہ ام

یکساں را کس توئی در ہر نفس من ندارم در دو عالم جز تو کس
 یک نظر موسےٰ من غمخوارہ گن چارہ کار من بیچارہ گن
 گر چہ ضایع کردہ ام عمر از گتادہ توبہ کروم غدر من از حق بخوادہ
 گریز لاتا من بود ترستے مرا ہست از لاتا یسودا ترستے مرا
 اے شفاعت خواہ شستے تیرہ روز لطف گن شمع شفاعت بر فردا
 دیدہ جاں راتائے تو میں است حاکم ہر دو عالم را رضائے تو میں است
 اگے چل کر خلفائے اربعہ کے مناقب بیان کئے ہیں بعض علقوں میں عطار کو شیر
 مشہور کرنے کی جو عجیب کوشش کی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں جو لغو اشاروں کی نسبت
 منسوب کئے گئے ہیں، ذرا اس کو پیش نظر رکھ کر ذیل کی مدح چار بار سننا اور بتدار فیض البشیر
 بعد از انبیاء سے ہوتی ہے۔

خواجہ اول کہ اول یار دوست ثانی امین از ہما فی الغار دوست
 صدر دیں صدیق اعظم قطب حق در ہمہ چیز از ہمہ بر وہ سبق
 ہر چہ حق از بارگاہ کبریا رنجیت در صدر شریف مصطفیٰ
 آل ہمہ در سینہ صدیق رنجیت لاہم ہم تا بود از ذہن حق رنجیت
 فاروق اعظم کی جلالت قدر کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہوا ہے
 خواجہ شرع آفتاب شرع دیں ظل حق فاروق اعظم شمع دیں
 ختم کردہ عدل و انصافش بحق تا فرست بر وہ بر حبش سبق
 آنکہ دارد بر صراط اول گذر ہست ادا از قول پیغمبر عمر
 ذوالنورین کی فضیلت مراتب پر روشنی ڈالنے کے لئے اشار ذیل کافی ہیں

خواجہ سنت کہ نور مطلق است بل خداوند و نور برحق است
 آنکہ غرق قدس فرقاں آمدست صدر دین عثمان عفاں آمدست
 رونقے کاں عرصہ ٹوٹن یافت ازول پر نور ذوالنورین یافت
 یوسف ثانی بہ قول مصطفیٰ بحسب تقویٰ و حیا کان و نا
 اہل سنت کا عقیدہ صیح نامثل رہا یگا اگر حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی درگاہ
 پر بھی عقیدت کے بھول نہ چڑھائے گئے، س

خواجہ حق پیشوا سے راستیں توحہ علم و بحر علم و قطب دین
 ساقی ٹوڑا مام رہنا کے ابن عم مصطفیٰ شیر خدا
 مرتضیٰ دہجے زوج بتول خواجہ معصوم و اما در رسول
 مقتدے دیں بہ استحقاق اوست مفتی مطلق علی الاطلاق اوست
 اس کے بعد نہایت تفصیل کے ساتھ کئی اوراق اس موضوع کی تذکرے ہیں کہ جو
 لوگ خلفائے ثلاثہ سے نصب رکھتے ہیں، وہ خود جناب امیر کی تعظیم کے بالکل مخالف بلکہ
 دشمن ہیں، اور اس قول کی تائید میں آپ کی سیرت مبارک سے چند واقعات نقل کئے
 ہیں، (صفحہ ۱۲۵)

ہندو پیر حق اور نام طہور کے جمع ہونے پر انیس سلطان مطلق کے زیرِ اقتاد آنے
 کی دعوت دیتا ہے، اور مرتبہ سلطانی کے لئے سیرغ کا نام پیش کرتا ہے، وہ اس سیرغ کے
 اوصاف بھی بیان کرتا ہے، ان اوصاف پر نظر کرنے سے سمجھ میں آسکے گا، کہ سیرغ سے
 کس حقیقت عالیہ کا کیا یہ ہے اور افسانہ کے پردہ میں کتنی معارف کی تعلیم ہو رہی ہے
 نام او سیرغ سلطان طہور او بہ مازدیک و مازدور دور

صد ہزاراں پردہ دار و بیشتر ہم ز نور و ہم ز ظلمت بیشتر
 در دو عالم نیست جس راز ہرہ کو تواند باخت از وی ہبرہ
 دایما او باوشاہ مطلق است در کمال عر خود مستغرق است
 نے بدورہ نے شکیبائی از دست صد ہزاراں خلق سوادائی دست
 ریجہ دانائے کمال او ندید تھا بیچ بینائے کمال او ندید
 یعنی وہ سب کا بادشاہ ہم سے متصل ہے، اور ہم اس سے بیگانہ ہیں، اکائیات میں کسی
 کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اس سے ہمسری کا دعویٰ کر سکے، وہ سب کا ازلی و ابدی
 بادشاہ مطلق ہر وقت اپنے شان کمال میں غرق ہے، اس غم میں ہزار ہا مخلوق پریشان
 ہے، کہ نہ اس تک پہنچنے کی راہ ملتی ہے، نہ تھک کر بیٹھا جاتا ہے، نہ کوئی عقل آج تک اس
 مثال کو پہنچا سکی ہے، نہ کوئی آنکھ اس کے مجال سے مشرف ہو سکی،

باقی ساری کتاب اسی حقیقت احمقانی، اسی ذات علی الاطلاق، اسی ہستی اور
 الہ اور اکی تو صیغہ، اس تک رسائی کی تدابیر اور منازل سفر کی تفصیل کی تدریس، چند
 مضامین و مطالب بطور نمونہ درج کئے جاتے ہیں، یہی انداز ساری کتاب کا ہے،

راہ طلب و سلوک میں سب سے بڑا راہزن نفس کا شوق جاہ و ترفع ہے، انسان
 اپنے اوپر سخت سے سخت تکالیف اٹھالیتا ہے، بڑی بڑی ریاضتیں گوارا کرتا ہے، شدید
 شدید مجاہدات اختیار کرتا ہے، لیکن عموماً مقصود یہ ہوتا ہے کہ خلق میں عابد و زاہد مشہور
 ہو، لوگ عزت و تکریم سے پیش آئیں اور دنیا اس کے تقدس کا پرچا کرے، حالانکہ
 اس راہ میں اس سے بڑھکر اور کوئی مانع ہو نہیں سکتا، شبلیؒ ایک مرتبہ اپنے تمام

سے غائب ہو گئے، لوگوں نے بڑی تلاش کی، بالآخر خنٹوں (پجڑوں) کے ایک گروہ کے درمیان چشمِ ترو خشک لب بیٹھے، ہوئے ملے، ایک شخص نے حیرت سے سوال کیا، اپنے جواب دیا کہ، جس طرح یہ گروہ نہ عورت پر نہ مرد، اسی طرح میں راہِ دین میں نہ مرد ہوں نہ عورت بہ عملیوں کی کثرت سے میری زندگی خود میرے لئے باعثِ شرم ہے، عادت کو اسی طرح اپنے تئیں ذلیل و خوار رکھنا چاہئے، سے

پچھم مرداں ذل خود کن اختیار	گروہ براستادگان عزت نثار
گر تو پیش آئی ز موی در نظر	خوشتین را از بستے سازی بتر
درج و ذمت گر تفاوت بیند	بست گرسے باشد کہ ادبیت بیند
گر تو حق را بندہ بگر مباحش	در قوم دے ایزدی، اؤدرباش
نیست منگن در میان خاص عام	از مقام بندگی بر ترست ام
بندگی کن پیش ازیں دعویٰ ہو	مرد حق شو عزت از غری جو
چوں ترا صد بت بود در زیر دلق	چوں نمائی خویش را صوفی خلق
لے ٹنٹ جامہ مرداں مدار	خویش ازیں پیش گرواں مدار

ایک مرتبہ قاضی شہر کے پاس دو فریق اپنے مقدمہ کا تصفیہ کرانے کی غرض سے آئے، اور دونوں لباسِ صوفیانہ پہنے ہوئے تھے، قاضی نے انھیں تنہائی میں لیجا کر بڑی غیرت دلائی کہ، بسم پر یہ لباس ترک و تسلیم، اور دل بدستور سن و تو کے جھگڑوں میں مبتلا، میں تو صفائی باطن کا دعویٰ نہیں رکھتا، محض فصلِ خصومات کرتا رہتا ہوں، مگر مجھے ایسی حالت میں اس جائزہ فقر سے شرم آتی ہے، اس میدان میں اگر جذباتِ خودی کو برقرار رکھنا اپنے

دین و دنیا دونوں کو برباد کرنا ہے۔»

در خصوصت آمدند و در جہنا	دو مرقع پوش در دار الفضا
قاضی ایٹاں را بہ کج برد باز	گفت صوفی خوش نہ باشد بگلاب
جامہ تسلیم دربر کردہ اید	ایں خصوصت از چہ در سر کردہ اید
گر شما ہستید اہل جنگ و کیں	ایں لباس از تن بیند ازید ہیں
در شما ایں جامہ را اہل آمد بد	در خصوصت از سر جہل آمدید
منکہ قاضی ام نہ مرد صنوی	زیں مرقع شرم می دارم قوی
مرد را در فرق متعین داشتین	بہ بود زینساں مرقع داشتین
گر بہ دعوی عزم ایں میداں گئی	سرد ہی بہ باد ترکب جاں گئی

نقادیت نفس کی کوئی حد نہیں۔ انسان کی نظر سے ہزار ہا درد انگیز و عبرت ناک واقعات گزرتے رہتے ہیں، پھر بھی اسے عبرت یا نصیحت نہیں حاصل ہوتی، ایک شخص نے ایک سمر گورنر سے سوال کیا کہ تیری عمر قبروں کے ٹھودنے میں گزری، یہ تھا کہ کیا کیا عجیب چیزیں نظر آئیں، جواب ملا کہ سب سے عجیب شے یہ دیکھی کہ ستر سال گور کنی کرتے ہو گئے لیکن نفس سرکش ایک لمحہ کے لئے بھی مردہ نہ ہوا۔»

یافت مردے گور کن عمرے دواز	سائیش گفتم کہ چیزے گوی باز
تا چہ عمرے گور کن دی در خاک	چہ عجائب دیدہ در زیر خاک
گفت این دیدم عجائب حب حال	کیں سبک نفسم ہیں ہفتاد سال
گور گرون دید و یک سلامت ز مرد	یکے ماں فرمان دیک طاعت بند

۱۳ صفحہ ۱۳۹

سب سے زیادہ زور ترکِ علیٰ بنِ نبوی پر دیا ہے جسٹ دنیا حیاتِ ایمانی کے حق میں
متم قائل ہے سے

حبِ دنیا و دنیا طلبِ ایمانت میرد	آرزویش پر تو بجا نیت میرد
چیت دنیا آشناے حرص و آرز	ماندہ از فرعون و از نرود باز
کار دنیا چیت، بیکاری ہمہ	چیت بیکاری اگر قتاری ہمہ
بست دنیا آتشِ افروختہ	ہر زمانِ خلقے دگر را سوختہ

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر استراحت فرما رہے تھے، کہ سر کے نیچے
ایک چھوٹی سی اینٹ کانپہ لگائے ہوئے تھے، نگاہ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، کہ ابلیس قریب
ہی کھڑا ہے، فرمایا ملعون تیرا کیا کیا کام؟ اس نے جواب دیا کہ ”یہ اینٹ جس کا آپ
تک لگائے ہوئے ہیں میری ملک ہے، ساری دنیا میری ہی ملک کا نام ہے“ اور ظاہر
ہے کہ یہ اینٹ بھی اسی سالانِ نبوی کا ایک جزو ہے، آپ نے اس کو اپنے کام میں لاکر
از خود مجھ سے توسل پیدا کیا ہے، حضرت مسیحؑ نے یہ سنتے ہی اینٹ پھینک دی، اور دوبارہ
بغرض استراحت لیٹ گئے، اس وقت ابلیس بولا کہ ”اب بیشک آپ آرام سے سوئے، اب
میرا کیا بھرنے کا کوئی کام نہیں رہا“

کوئی صاحب ایک مرتبہ بعد نماز دعا میں مصروف تھے کہ ”اے کار سازِ عالم، میرے
حال پر رحم کر“ ایک دیوانے نے اُن کی دعا کو سنکر کہا کہ تم اور رحمت طلب کرتے ہو خدا کی
تھوڑی کیفیت یہ ہے کہ ہمہ وقت اپنی خود پرستیوں میں مست رہتے ہو، مکان ہو
تو یا نشان، درود یواریں تو نہ بگاڑ، کام کاج کے لئے غلاموں کی تعداد کثیر کے محتاج

کینزوں کی ضرورت مستزاد خود پرستی میں یہ اہماک و اہتمام، انداز پر زوہلی حجت کی
توقع و طلب اگر واقعی رحمت باری کی تمنا ہے تو پہلے اپنے کو اس کے غیر سے مستثنیٰ
و فارغ البال ٹوکر دو "و تقبل الیہ تبتلا" نہ

تو زنا بز خود نہ گنجی در جہاں	می خرامی از تکبر ہرزماں
منظرے سر بر فلک افراشته	چار دیوارش بزر بنگا شسته
دوہ غلام دوہ کیترا کردہ راست	رحمت آنجا کے بود بر گوی در است
نیک بنگر تا تو بایں حبلہ کار	جاسے رحمت داری آخر شرم دار
تانا گردانی ز ملک دمال دوسے	کینفس نہ نماید آں حال دوسے
دوسے اکنوں می بہ گرداں از ہمہ	تا شومی فارغ چوں مرداں از ہمہ

مومن کو مایوس کبھی نہ ہونا چاہئے، خواہ معاصی و ذنوب فوق اکھدی ہوں،
یا صرف کافروں کا حصہ ہے فسق و معصیت کی خواہ گنتی ہی کثرت ہو، پھر بھی
رحم الراحمین کی رحمت اس سے وسیع تر ہے، مومن کو چاہئے کہ ہر حال میں اس کی رحمت
پر بھروسہ رکھے، اور اپنی طرف سے توبہ میں مشغول رہے، اس مفہوم کو مختلف مقامات
پر ادا کیا ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں

تو یقین می واں کہ صد عالم گناہ	از تفت یک توبہ بر خیزد راہ
بحر احساں چوں در آید صحت زن	محو گرداند گناہ مردوزن
ایک اور موقع پر ہے	

گر نہ ہو دے مرد را تو بہ قبول	کے بدے ہرگز رہے او ز دل
-------------------------------	-------------------------

گر گنہ کرے ورتو بہت باز نو بٹیں، تیس در نہ خواہد شد فرار
 گر بہ صدق آئی وریں رہے صد فتوح پیش آید ہر دلعس

اصل شے خلوص و صدقِ نیت ہی، "قال" جو کچھ ہو در حال "درست رہنا چاہئے
 یہاں تک کہ اگر نیت پرستی میں بھی صفائے نیت ہے تو عالم الغیب و الشہادہ کی بارگاہ
 میں اس کی بھی قدر ہوگی" اور بالآخر بہت پرست کو راہ ہدایت نصیب ہو کر ریگی شیخ
 فرمانے ہیں کہ ایک شب کو حبرِ نبیل اپنے مقامِ مدرۃ المنہی میں تھے کہ حضرت قدس سے
 لبیک کی آواز سنائی دی سمجھے کہ کوئی خاص مقبول بندہ اس وقت مصر و صحت ذکر و
 عبادت ہے، اور اس کی پزیرائی ہو رہی ہے، دل میں شوق پیدا ہوا اس مقبول بارگاہ
 سے واقفیت پیدا کرنا چاہئے، چشمِ زدن میں ہفت افلاک کا گشت لگا ڈالا، اس کا پتہ
 نہ چلا کر ارض کی جانب رخ کیا اور صحرا و کوہستان کا چہرہ چہ چھان ڈالا، پھر بھی پتہ نہ
 چلا اپنے مقام پر واپس آئے دیکھا کہ حضرت قدس سے صدائے لبیک برابر چلی آ رہی
 ہے تلاش از سر نو جاری کی، اور ساری کائنات کا ایک بار پھر جائزہ لیا، اب کی
 بار پھر ناکام رہے، اس وقت عاجز اگر بارگاہِ اعلیٰ میں التماس کی، حکم ہوا کہ در ملک
 روم میں جا کر تلاش کرو، یہاں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بت کے
 سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، حبرِ نبیل یہ ماجرا دیکھ کر حیران رہ گئے، اور عرض کی
 کہ "پروردگار عالم! یہ کیا راز ہے کہ ایک شخص صریحاً بت پرستی کر رہا ہے، اور اس پر
 یہ رحمت ہو رہی ہے" جواب سنئے،

حق تعالیٰ گفت ہست او دلِ یار زان نہ می دانند غلط کردست راز

از نیازش خوشی ہی آید مرا زیرِ نشانِ دادن ہی یا بد مرا
 گریزِ عجلت رہ غلط کرد آں سقط منکر می دانم نہ کردم رہ غلط
 ہم کنوں را ہنس و ہم ناپیش گاہ لطفِ او خوابد شد اورا عذر خواہ
 یعنی ہم تو اس کے خلوصِ قلب کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس دقتِ گمراہ ہے تو کیا ہوا
 بنتِ تو اسکی خالص ہے اور اس کا انعام ہم ابھی یہ دیتے ہیں کہ وہ راہِ ہدایت پہ آیا
 جاتا ہے چنانچہ سے

ایں گفت و راہِ جانِش بر کشاد در خدا گفتن زبانِش بر کشاد
 سنا اس کا قلب روشن ہو گیا، چشمِ زون میں مرا تہہ کشادہ کار طے ہو گئے، و شکر
 دہت پرست بات کہتے تھے حدث و خدا پرست ہو گئے،

شیخ کے نظامِ عمل میں سب سے بلند و مقدم مرتبہ، اتباعِ احکامِ الہی کا ہے
 ایک مرغِ دروح کی زبان سے سواں ہوتا ہے کہ "اتثال" اور فرمانِ برہی کی بات
 کیا ارشاد ہے؟ مجھے اختیار و انکارتِ سرور کار نہیں میں محض اتباعِ امر کرنا
 چاہتا ہوں۔" سے

دیگرے پر سید ازو کہ رہنا تھے چوں بود گرامر می آرام بجائے
 من نہ دارم با قبولِ دروکار می کشم فرمانِ او در انتظار
 ہر دہدِ پیغمبرِ حق کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ اس سے بلند تر کوئی بھی مرتبہ نہیں
 یہ مرتبہ تمام مراتب سے اعلیٰ و افضل ہے، ایک ساعت کی طاعت جو بہ اتثالِ امرِ
 ساری عمر کی طاعت گزاریوں اور مجاہدوں سے بہتر ہے جو اپنی مرضی و را سے

کے مطابق ہوں سے

گفت بیکو کر دیئے مرغلستان
مرد رازیں بیشتر نبود کمال
کے بری جاں گرتو آنجا جاں بری
جاں بری تو گر بہ جاں فرماں بری
ہر کہ فرماں بردار قذلاں پرست
از ہمہ دشوار ہا آساں پرست
طاہتے بامر گر یک ساعت است
بہتر از بے امر عمر طاعت شست
انسان بندہ ہے اس کا کمال یہ ہے کہ بندگی میں کمال پیدا کر دکھائے، اسے
بندگی میں باشد و دیگر ہوس
بندگی افگندگی اسے سچ کس
تو خدائی می کنی نے بندگی،
کے شود ممکن ترا افگندگی
مقبولیت دہر گزیدگی کا ادعا آسان ہے لیکن اس کا سہارا ہی کمالی عبودیت
وافگندگی ہے اسے

بندہ آں بنود کہ ازوے گزاف
میزنید در بندگی پیوستہ لاف
بندہ وقت امتحاں آید پدید
امتحان گن تا نشان آید پدید

۱۴

باب (۸) لَوَائِح

(ملا نور الدین عبد الرحمن جامی)

ملا جامی کا زمانہ وفات نویں صدی ہجری کے اختتام کا ہے، اس لئے انھیں دورِ
موسطین کی آخری یادگار کہہ سکتے ہیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ تصوف ایک مستقل نظام
کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور اسلام کی سادی تعلیم میں فلسفہ و مذاہب غیر کی آمیزش
ابھی طرح ہو چکی تھی، لوائِح اللہ کی نہایت مشہور، مقبول و مستند تصنیف ہے، یہ نیش
قدما کی تصانیف کے فنِ سلوک کے علم و عمل پر کوئی جامع و مبسوط رسالہ نہیں بلکہ
فلسفہ تصوف سے متعلق چند نکات و اشارات کا مجموعہ ہے، تاہم اس فلسفیانہ رسالہ پر
بھی نظر کرنے سے معلوم ہو گا کہ مسلک توحید کی اہمیت ملا جامی کی نگاہ میں تمام دینی
مسائل سے کس قدر بڑھی ہوئی تھی، وحدت وجود وغیرہ کے مباحث اگرچہ پوری
نوت کے ساتھ پھیل چکے تھے، تاہم یہ مسائل شریعت اسلام کے محکوم تھے، حاکم نہ
تھے، اور آج کل کے رسوم کا تو ان کے ہاں بھی پتہ نہیں۔

(۱) مصنف

اسم گرامی، عام تذکروں کی روایت کے مطابق، نور الدین عبد الرحمن سہنے صاحب
سفینۃ الاولیاء کا بیان ہے، کہ اصل نام عماد الدین تھا، اسم مشہور نور الدین ہو گیا، والد کا
نام ایک روایت کے بموجب احمد بن محمد دشتیؒ یا درود سری کے مطابق نظام الدین احمد
دشتیؒ تھا، دشتی ہمنام کے ایک محلہ کا نام ہے،

مولد تصبیہ جام ہے، کچھ اس مناسبت سے اور کچھ اس لحاظ سے کہ شیخ الاسلام احمد
جام کی عقیدت کا جام نوش فرمایا، اپنا تخلص جاتی قرار دیا چنانچہ خود فرماتے ہیں:-
مولد جام درخشہ قلم جو عہ جام شیخ اسلامی است
لا جرم در جبریدہ اشار بدوسنی تخلص جاتی است
تخلص اس قدر مقبول ہوا کہ لوگ اصل نام کو بھول گئے، عام زبانوں پر صرف
جاتی یا ملا جاتی رہ گیا،

تاریخ ولادت بالاتفاق ۳۷ شعبان ۷۸۷ھ (مطابق ۱۳ نومبر ۱۳۸۵ء) ہے اور
تاریخ وفات بروایت قوی ۸ محرم ۸۹۷ھ (۹ نومبر ۱۳۸۵ء) ہے، ایک ضعیف
روایت ۸۹۷ھ کے متعلق بھی ہے، وفات شہر ہرات میں ہوئی،

بیت سلسلہ نقشبندیہ میں مولانا سعد الدین کا شعری سے تھی، زانہ طفولیت
میں جب پورے پانچ کا بھی سن نہ تھا، خواجہ محمد یار سا کی زیارت سے مشرف ہوئے،

۷۸ سفینۃ الاولیاء ص ۵۷، ۵۸، متاح التواریخ، مرتبہ مشرعیل، ص ۱۳۲، روضۃ المشرق، ص ۱۳۲

۷۹ سفینۃ الاولیاء وغیرہ، ۵۸ متاح التواریخ،

طریق روحانیت کی تکمیل ریزی اسی وقت سے قلب میں ہو گئی۔ پینسٹھ سال کی عمر میں حسب نفحات الانس کی تالیف میں مشغول ہوئے ہیں۔ اس واقعہ کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ قلم سے بجائے سیاہی کے عقیدت کے قطرات ٹپکتے ہیں، جمادی الآخر ۱۳۲۵ء کے آغاز یا جمادی الاول کے آخر میں خواجہ موصوف جام سے گذر رہے تھے خلقت انبوء در انبوء نذر اخلاص و عقیدت پیش کرنے حاضر خدمت ہو رہی تھی، مولانا جامی کے والد نے اس خرد سال بچہ کو خواجہ کی پالکی میں لا کر بٹھا دیا، خواجہ نے التفات خاص فرمایا، اور ایک سیر مصری عنایت کی، اس واقعہ کو قلب بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ: «امروز آن شخصت سال است کہ هنوز صفائی طلعت منورایشان در دل من و ہمانکہ رابطہ اخلاص و اعتقاد و ارادت و محبت کہ ایں فقیر را نسبت بہ خاندان خواجگان قدس اللہ تعالیٰ اردو احم واقع است بی رگت نظر ایشان بودہ باشد، و امید میدارم کہ بہین ہیں رابطہ در زمرہ مجاہد و مخلصان ایشان مشورہ گردم»۔

مگر سب سے زیادہ اخلاص و ارتباط شاید خواجہ عبید اللہ احرار کے ساتھ تھا جن کا تذکرہ نفحات اور اپنی دوسری تصانیف میں کمال عقیدت و تفصیل کے ساتھ کیا ہے، علوم ظہری کی تعلیم ہرات میں پائی، اساتذہ میں مہاجنید، خواجہ علی سمرقندی و قاضی رجا سمرقندی کے اسماء قابل ذکر ہیں، طالب علمی کے زمانہ میں جس غیر معمولی ذکاوت، قوت حافظہ، وجودت ذہن کا اظہار ہوتا تھا، اس کے حیرت انگیز واقعات سے تذکرہ لبریز ہیں، مزاج میں ظرافت و شوخی بھی بہت تھی، جس کا ثبوت بہارستان کے سدا بہار صفحات میں ملتا ہے، اب قول صاحب سفینۃ الاولیاء

سہ نفحات الانس، ۳۴۱، ۳۵۰ (مطبوعہ کلکتہ)

”حضرت مولانا را فہم و طبع کہ بود، بالا تر از آن بنا شد، و بسیار خوش خلق و خوش
مکالم و شگفتہ بودند، و مطایبہا سے لطیف میفرمودند“

تھانیف کی تعداد ۴۴ ہے جو لفظ جام کے ہمد و ہے، زیادہ شہور تھانیف
یوسف و زلیخا، تھانۃ الاحرار، سجنۃ الابرار، نفحات الانس، شواہد البنوة، لوائح بہارستان
و کلیات ہیں،

مرید سلسلہ نقشبندیہ میں تھے تاہم طبیعت پر ذوق و وجد غالب تھا،

”ہمیشہ در ذوق و وجدی بودہ اند“ (سفینۃ الاولیاء)

غالباً اسی لئے سماع سے بھی محروم تھے، نظم کی ہر صنف پر یکساں قادر تھے، مثنوی
عزلی، قصیدہ، مہج، اثنبیہ، معرفت، توحید، ہر صنف اور ہر مضمون کے مالک تھے، اس کے
بڑھا چڑھا رنگ نعت کا تھا، فارسی نعت گوئی میں آج تک ان کا جواب نہ پیدا
ہو سکا،

مرتبہ کمال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ خود او ان کے مرشد فرمایا کرتے تھے
”کہ شہباز ہمارے جنگل میں آکر چھنسا ہے“ خواجہ عبید اللہ، مراد از راہ تنظیم اپنے خطوط کو لفظ
”عرض و اخت“ سے تعبیر کرتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے، ”کہ خراساں میں آفتاب موجود
ہے، لوگ اسے چھوڑ کر مادر اللہ کے چراغ یعنی خود خواجہ موصوف کے پاس کیوں
آتے ہیں، گویا ملا جائی اور اپنے درمیان آفتاب و چراغ کی نسبت قرار دیتے تھے،
اخفائے احوال و گرامات میں خاص اہتمام تھا، جہاں تک بس چلتا کسی پر اپنے
مرتبہ کمال کو نہ ظاہر ہونے دیتے تھے، ہاں انہیہ مرجع خلافت تھے،

”سفینۃ الاولیاء“ صفحہ ۱۵۴

مقبولِ عالم و مقتدا سے ماوراء النہر و خراساں و پیشواۓ زماں بودہ اند و سلطان
 حسن با اقرار اکمال عقیدت دینا از مندی بخدمت ایشان بودہ (سفینہ)
 سلطان و امراء کی عقیدت مندوں کے مرکز تھے،
 » در عهد سلطان ابوسعید بہ خدا شناسی و خدا پرستی شہرت یافتہ مقبول خاص
 عام گشت، و در عهد سلطان حسین با فخر بیشتر از پیش قبول یافت، و امیر علی شیر غاشیہ القادر
 اور دوش جان می داشت۔

خانہ کعبہ کی زیارت کو گئے، تو آمد و رفت کے دونوں مواقع پر قبول عام نے
 قدم قدم پر استقبال کیا، ایک مرتبہ دمشق میں مقیم تھے، کہ سلطان روم کا قاصد
 پانچ ہزار اشرفیوں کی نذر کے ساتھ یہ درخواست لیکر پہونچا کہ قسطنطنیہ بھی شرف
 قدم سے مشرف ہو جائے، مولانا یہ خبر قاصد کے ورود سے پیشتر پا کر تبریز چل
 کھڑے ہوئے تھے، وہاں حسن بیگ، حاکم کردستان کی بنا ز منڈیاں زنجیر پا
 ہونے لگیں، بہ دشواری تمام اجازت لیکر خراساں پہونچے، یہاں پہونچے تو
 تو یہاں بھی نذرانوں کے انبار نے خیر مقدم کیا،

(۲)

تصنیف

لاحہ کے لفظی معنی » شعاع درخشاں کے ہیں، (مجازاً تختہ عمل یا روزنامہ)
 لوح اس کی جمع ہے، لوح جامی چند لائحوں کا مجموعہ ہے، جن کی کل تعداد

۱۵۰ متاع التواریخ،

۳۳ ہے، زائے تالیف وہ ہے، جب یونانی فلسفہ کو مسلمانوں میں رائج ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، اشراقیت، مشائست، وحدت وجود، تناسخ روح، عقلِ آدیل، یہوتی وغیرہ کے عقائد و مسائل علماء یونان، مصر، ہندوستان و ایران کے اثر سے ممالک اسلامیہ میں گھر گھر پھیل چکے ہیں، خود مسلمانوں میں فارابی، ابن سینا، ابن رشد جیسے مہیوں علماء و فلاسفہ پیدا ہو چکے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے مسلمانوں کا بچہ کچھ واقف ہو چکا ہے،

اسلامی تصوف بھی اب خالص اسلامی تصوف نہیں رہا ہے، ذوالنون مصریؒ و بنیہ بغدادیؒ کا تصوف صحابہ کرامؓ کی تقلید تھی، ان کے عقائد و اعمال، ابو بکرؓ و علیؓ کے عقائد و اعمال تھے، اب شیخ محمد الیدین بن عربیؒ اور ان کے تلامذہ کے اثر سے تصوف بھی ایک فلسفہ بن چکا ہے، اور اکابر طریقت کی خانقاہیں، ایسے عقائد و اعمال کی سنگ بن چکی ہیں، جن سے صحابہ کرامؓ کی مقدس زندگیوں کیسرنا آشنا تھیں،

ملاجائیؒ اسی فضا میں آنکھیں کھولتے ہیں، اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور اسی غذا سے نشوونما حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے قلم کو گردش دیتے ہیں، وحدت الوجود کے فلسفہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیخ بن عربیؒ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، بابائیمہ

۳۴ یہ تعداد نسخہ مطبوعہ نوٹنگھم پریس کے مطابق درج کی گئی ہے، انڈن میں رائل ایشیائی سوسائٹی کے زیر اہتمام جو نسخہ (ایک قدیم قلمی نسخہ کی مطابقت میں) شائع ہوا ہے، اس میں کل تعداد ۲۴۰، رقم خط کے نزدیک لندن میں لایبوں پرنسز لگانے اور ان کے شمار کرنے میں، مگر یزی مرتب و مترجم سے سمجھو، اصل تعداد ان کے اس نسخہ میں ۲۴۰ ہوتی ہے، دو کافز بھی رجحان ہے بعض اور اختلافات بھی مکتوبی اور زبانی نسخوں کے درمیان ہیں، میں نے عموماً اول الذکر کا متبع کیا ہے،

جادو شریعت سے ایک انچ قدم باہر نہیں رکھتے، اور مسلک توحید پر اس شد و مد سے قائم ہیں کہ اثناے سفر میں اس سے ایک ذرہ نہیں ہٹتے، توحید باری اور اس کے مسائل متعلقہ کو مختلف پیرایوں میں اور مختلف تفصیلات کے ذریعہ سے ادا کرتے ہیں انداز بیان، موضوع کے انتہا سے زائد دقیق و نازک ہونے کے باوجود اس درجہ نادر ہے کہ پڑھنے والے پر پڑھتے پڑھتے ایک ہنگامی کیفیت تو فداست کی طاری ہی ہو جائے۔ آغاز کلام میں زبانِ قلم یوں زمزمہ سنج حمد ہوتی ہے:-

”خداوند اسپاس تو بزبانِ نبی کریم، دستائش تو برتونی شماریم، ہر جہ از صحیح الحب کائنات از جنسِ ائینہ و محال است ہمہ بہ جنابِ عظمت و کبریائی تو عاید است از دست و زبانِ ما چہ آید کہ سپاس دستائش ترا شاید، تو چنانی کہ خود گفتہ و گو ہر ثنائے توانست کہ خود سفتہ سے

آنجا کہ کمالِ کبریائی تو بود عالم نے از بحرِ عطائے تو بود
ما را چہ حمد و ثنائے تو بود خود حمد و ثنائے تو سزلے تو بود
مناجات و طلبِ توفیق میں متعدد رباعیاں کہی ہیں:-

(۱) یارب دلِ پاک دجاں آگاہم آہ شب و گریہ سحر گاہم وہ
در راہِ خود اول ز خودم بخود کن آگہ بخود ز خود بخود راہم وہ
(۲) یارب ہمہ خلق را بہ من بخویش وز جملہ جہانیاں مرا کیسو کن
رفیے دل من صرف کن از ہر جبتے وز عشقِ خودم کجست دیگر دکن
تھید و مطالب و اغراضِ تالیف کے ذیل میں فرماتے ہیں:-

ہیں سالہ بہت مسکمی بہ لوائجِ در یہ رسالہ مسکمی بہ لوائجِ ہر اس میں ان معانی

بیانِ معارف و معانی کہ ہر المراحہ اسرار و معارف کا بیان ہے جو اباب عرفان اور اصحاب وارواح اباب عرفان و اصحاب فوق و وجدان لایچہ گشتہ بہ عبارات لایقہ و اشارات رالیقہ متوقع کہ وجود مقصد سے اس بیان را در میان نہ بیند، و بر بساط اعراض و ساط اعراض نہ نشیند چہ اورا دریں گفتگو نصیب جز منصب ترجمانی نہ و بہرہ غیر از شیوہ سخن رانی نہ سے من ہیچ و کم از ہیچ ہم بسیار سے از ہیچ و کم از ہیچ نیاید کار سے ہر سرکہ ز اسرار حقیقت گویم، زانم نہ بود بہرہ یجز گفتار سے

۱) لائحہ اول اس بیان میں ہے کہ عالم و مافی العالم سے قطع نظر کر کے ہر کمال کیسوی خدا ہی کی جانب متوجہ رہنا چاہئے،

ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، حضرت یحون کہ زانمت ہستی دادہ است دو دون توہر یک دل نہادہ است تا در محبت او یک رو باشی و یک دل از غیر او معرض و بر و بقل، نہ آنکہ یک دل را بصد پارہ کنی و بہر پارہ ور پے مقصد سے آوارہ سے

مے آنکہ بہ قبلہ بتاں دوست ترا بر مغز چہر احباب شد پوست ترا

دل در پئے این و آن نہ نکوست ترا یک دل داری بس یک دست ترا
 (۲۶) لائحہ دوم میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ مخلوقات سے دل لگانا ہی
 طبیعت میں پرانگی و انتشار کا باعث ہوتا ہے، اگر صرف خالق واحد دیکنا سے لوگی
 رہے تو جمعیت و یکسوئی خاطر تا مگر میسر رہے،
 ”تفرقہ عبارت از آن است کہ دل را بواسطہ تعلق بامور متعددہ پرانگندہ سازی
 و جمعیت آنکہ از ہمہ بہ مشاہدہ واحد پرورازی جیسے گمان بردند کہ جمعیت و رجب اسباب
 است و تفرقہ ابد مانند، و فرقہ بہ یقین و التئام کہ جمع اسباب از اسباب تفرقہ
 از ہمہ افشانند“

اے سالک رہ سخن زہر باب گوسے جز راہ اصول رب از باب چوکے
 چوں علت تفرقہ است اسباب جہل جمعیت دل ز جمع اسباب جوئے
 (۳) لائحہ سوم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، اور ظاہر و باطن ہر حال
 میں نگراں،

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ ہمہ جا حاضر است پس کیسے افسوس کی بات ہو تو اس کے دیدار کو
 دور ہمہ حال بظاہر و باطن و ناظر ہے چھوڑ کر دوسروں کی جانب نظر رکھتا ہے، اور
 خسارت کہ تو دیدہ از لقائے او برداشتے اس کی خوشنودی کے استہ کو چھوڑ کر دوسرے کی
 سوے دیگری نگری و طریق رخصتے او راہ قطع کر رہا ہے،
 بگذاشتہ راہ دیگری سپری، سے

بایار بہ گلزار شدم رہگذری میں (عاشق) ایک دن اپنے مشوق کے ساتھ گھٹن کر گیا
 بر گل نظرے نگندم از یغبری اور وہاں پہنچ کر اپنی حاکم سے چہلوں کو دیکھنے لگا

دلدار بہ طعنہ گفت شرمست بادا اس نے چوٹ کر مجھ سے کہا کہ مجھے شرم نہیں آتی کہ میں بچہ
 رخسار میں اینچاست تو در گل نگری ہوا دیر سے رضاوں کو چھوڑ کر توچہل پر نگاہ ڈال رہا ہوا
 (۴) لاکھ چہارم کا خلاصہ یہ ہے کہ ماسوا سے حق، جو کچھ ہے زوال پذیر و فانی ہے
 باقی صرف ذاتِ حق ہے اس کے سوا ساری امیدیں اور آرزوئیں لغو و موهوم ہیں
 (۵) ملائم پنجم، کائنات کی ساری جلوہ آریاں اسی حیل علی الاطلاق کا ہوتی ہیں، دنیا
 میں اگر کوئی دانا ہے تو اس پر اسی کی دانائی کا پر فوس ہے اگر کوئی مینا ہے، تو اسی کے حکسے
 یہ سارے شئون و مظاہر اسی کے ہیں جس نے اوجِ کلیت و اطلاق سے منزل کر کے اپنی
 تجلیات کو جزئیّت و قیّد میں رو دنا کیا ہے،

(۶) لاکھ ششم میں انسان کی حقیقت بیان کی ہے کہ اگرچہ

آدمی اگرچہ بہ سبب جسمانیت در غایت کثافت است اور بہ محاذ جسمانیت نہایت کثافت میں ہے لیکن
 کثافت است اما بہ حسب روحانیت قدیمتا یہ اعتبار روحانیت انتہائے لطافت میں بھی ہوتا ہے
 لطافت بہرحہ ردے آرد حکم آں گیر و دہرچ وہ جس طرت توجہ اختیار کرے، وہی رنگ اس پر
 توجہ گند رنگ آں پذیر و پس می باید کہ بہ پھاجایگا، پس دے طالب،
 کوشی و خود را از نظر خود پوشی دہر ذاتی تجھے لازم ہے کہ اپنے تئیں خود اپنے سے مخفی کر دو
 اقبال کنی بہ حقیقی اشتغال نہای، کہ درجات جو ہستی ذاتی و حقیقی ہے، اسی کی جانب توجہ و مشغول
 موجودات ہمہ مجالی جلال اویند و مرتب ہو جا، اس لئے کہ موجودات کے جس قدر بھی اقسام
 کائنات مرای گمال او دیریں نہست ہیں وہ سب اسی کے جمال کی تجلیات ہیں، اور کائنات
 چہذاں مدادست نہای کہ با جان تو در کے جس قدر بھی اجزا ہیں سب اسی کے کمال کا
 آمیز و ہستی تو از نظر تو بر خیزد، اگر بہ خود آمینہ اور اپنی اس نہبت کو مشق و ریاضت سے

بر او اور وہ باشی، دچوں از خود تعبیر کنی اس درجہ تک پہنچا دے کہ وہ ہستی حقیقی تجھ میں
تعبیر از دے کردہ باشی، بقید مطلق شود مدغم ہو جائے اور خود تیری ہستی تیری نظروں سے
و اما حق ہو الحق، غائب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر تو اپنا خیال

کرے تو عین اسی کا خیال کرے اگر تو اپنا ذکر کرے
تو عین اسی کا ذکر کرے اور اسی طرح بقید مطلق
ہو جائے اور اما حق ہو الحق کے حکم میں داخل ہو جائے

(۷) لائحہ ہفتم، یہاں سے عملی طریقوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے اس لائحہ میں تعلیم
ہے کہ ذکر الہی و نسبت حق سے کوئی حالت اور وقت کا کوئی لمحہ خالی نہ گزرنا چاہئے
» در زشش این نسبت شریعتی باید کرد و در ہجہ کمریج و سقے از اوقات در ہجہ
حالتی از حالات از آن نسبت خالی نہ باشی، چہ در آمدن، چہ در خوردن و نختن، و
چہ در شنیدن و گفتن، و با بجلہ و بر جمع حرکات و سکناات حاضر وقت می باید بود تا بہ
بطالت نہ گزرد»

(۸) لائحہ ہشتم، جس طرح اوقات کو نماز و ذکر الہی میں مشغول رکھنا چاہئے اسی
طرح کوشش ملین کر کے قلب کو بھی تعلقات دنیوی سے منقطع کر کے رہنا چاہئے،
(۹) لائحہ نہم، فنا اور فنا سے فنا کی تعریف بیان کرتے ہیں،

» فنا عبارت ہے انست کہ بہ واسطہ استیلائے ظہور ہستی حق بر باطن بما سولے او شعور غائب
و فنا سے فنا کہ بہ آں بے شعوری ہم شعور ماند و پوشیدہ بنائند کہ فنا سے فنا و فنا سنج است زیرا کہ
صاحب فنا اگر بہ فنا سے خود شعور باشد، صاحب فنا بنائند، بہ بہت کہ صفت و موصوف آں از قبیل ماسوہ
حق اند سبحانہ و تعالیٰ پس شعور باں منافی فنا باشد»

(۱۰) لائحہ دہم، توحید کی تعریف بیان کی ہے، کہ وہ ماسوا سے حق سے دل کے ہر قسم اور ہر نوعیت کے،

توحید یگانہ گردانیدن دل سے یعنی تخلص ترک تعلق و قطع وابستگی کا نام ہے جو طلب و ارادہ و تجربہ از تعلق با سوا سے حق ہم نذر دے علم و معرفت سب پر شامل ہے، طلب و ارادہ و ہم از ہمت علم و معرفت

(۱۱) لائحہ یازدہم، جس وقت تک انسان پر خواہشات نفس غالب ہیں، اس نسبت کو ہر وقت ملاحظہ رکھنا محال ہے، جوں جوں علایق کی میزیاں اس کے پیر سے کٹتی جائیں گی مجاہدات و ریاضات میں لطف آنے لگے گا،

(۱۲) لائحہ دوازدهم، جوں جوں مجاہدات میں لطف بڑھتا جائیگا انسان اس نسبت کی تقویت و تربیت میں قدرۃ زیادہ مصروف ہوتا جائیگا،

(۱۳) لائحہ سیزدہم، حقیقت حق تعالیٰ میں ہے، حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ جز ہستی نیست، اوستی اور انخطاط و پستی نے مقدم است از سمت تغیر و تبدل و مبرا است از صمت و کمثر و تحویل، از ہمہ نشانہا بے نشان نہ در علم گنج و نہ در عیاں

(۱۴) لائحہ چہار دہم، لفظ وجود کے معانی بیان کئے ہیں، ایک تھقی و حصول اور اور یہ اصطلاح حکماء و محکمین میں ہے، دوسرے حقیقت قائم بالذات، یہ اصطلاح اہل عرفاں و صوفیہ، اور اسی معنی میں یہ لفظ ذات حق کے مراد ہے،

(۱۵) لائحہ پانزدہم، صفات ایک معنی میں غیر ذات ہیں، اور ایک معنی میں جن ذات ۱۔

صفات غیر ذات اند من حیث ما یفہم العقول، و عین ذات اند من حیث تحقیق
 و الحصول، مثلاً عالم ذات ست بہ اعتبار صفت علم و قادر بہ اعتبار قدرت و مرید بہ اعتبار
 ارادت، و شک نیست کہ اینہا چنانکہ بہ حسب مفہوم با یکدیگر متناظر اند مر ذات را نیز متناظر
 اند ما بحسب تحقق وستی عین ذات اند کہ آنجا وجودات متعدد نیست بلکہ وجودیت واحد
 (۱۶) لاکھ شانزدہم، ذات من حیث ذات تمام اسما و صفات و اضافات سے معنی

ہے، لیکن اپنے ظہور و شہود میں ان سب سے متصف ہوتی جاتی ہے، ورجوں
 جوں تجلیات میں کثرت پیدا ہوتی جاتی ہے، یہ اقصاف بھی بڑھتا جاتا ہے،

(۱۷) لاکھ ہفتم، یہ لاکھ بہت مفصل ہے، اس میں مراتب تعینات اور ذات و
 کے غنائے مطلق پر دقیق پیرایہ میں گفتگو کی ہے، خاتمہ کے چند اشعار سننے کے قابل ہیں،

(۱) دامن غنائے عشق پاک آمد پاک ز آلودگی وجود ماستی خاک

چوں جلوہ گرو نظارہ گرجہ دوست گرماد تو در میاں بنائیم چہ پاک

(۲) واجب از وجود نیک بد مستغنی ست واحد ز مراتب عدد مستغنی ست

در خود ہمہ را چو جاوداں می بیند از دیدنِ ثناء بردنِ خود مستغنی ست

(۱۸) لاکھ ہینزدہم، ہر نوع حیوانی کے افراد کے تشخصات و تعینات کو اگر رفع

کر کے دیکھا جائے تو تمام افراد کے لئے اسم مشترک اس نوع حیوانی کا نکلے گا، انواع

حیوانی کے میرات کو اگر دور کیا جائے تو سب کے لئے اسم مشترک حیوان نکلے گا،

حیوانات و جسم نامی کے دوسرے انواع کے میرات کو دور کر دیا جائے تو جسم ہی

باقی رہ جائیگا جسم نامی و دیگر انواع جسم کے میرات کو الگ کر دیا جائے تو حقیقت جسم

باقی رہ جائیگی جسم و دیگر انواع جو ہر کے میرات کو اگر رفع کر دیا جائے، تو جو ہر

باقی رہے گا جو ہر دواعراض کے میزات کو اگر حذف کر دیا جائے، تو ہم مغترک ممکن بنائے
ممکن و واجب کے میزات کو بھی اگر حذف کر دیا جائے تو سب سے آخر میں
وجود مطلق باقی رہ جائیگا اور یہی تمام ذوات و صفات کا مستفی ہے، اسے

تا چند حدیث جسم و ادب و جہات تا کے سخن معدن و حیوان نبات
بمذات فقط بود محقق نہ ذوات ایں کثرت وہی ز شیون ست وصفا

(۱۹) لائحہ نوزدہم، یہ شیون و تجلیات جو ذات واحد میں مندرج ہیں ان کی وہ
صورت نہیں ہوتی جو کل میں جز کے ظرف میں منظور کے اندراج کی ہوتی ہے بلکہ
وہ صورت ہوتی ہے جو موصوف و ملزوم میں اندراج اوصاف و لوازم کی ہوتی ہے،
مثلاً ایک کے ہند سے میں اس کے نصف و ثلث و ربع و خمس وغیرہ کسرات الی
غیر الہنا یہ کا شمول و اندراج ہے،

(۲۰) لائحہ ہستم، وجود مطلق کی حقیقت بجائے خود بدستور اور غیر متغیر رہتی ہے، خواہ وہ
اپنے ظہور کے لئے جو قالب اور شیون و اعتبارات کے جو مظاہر اختیار کرے، نورانی یا
سے پاک و ناپاک دونوں منور ہوتے ہیں، آفتاب خود پاک یا ناپاک کچھ بھی
نہیں ہوتا،

(۲۱) لائحہ لبست دیکھ، عام قاعدہ یہ ہے کہ مطلق بغیر مقید کے نہیں رہتا، اور مقید
مطلق بے مقید نہ باشد و مقید بے مطلق بغیر مطلق کے صورت نہیں اختیار کرتا، لیکن مقید محتاج
صورت نہ بند و اما مقید محتاج است ہوتا ہے مطلق کا اور مطلق مستغنی ہے مقید سے
بے مطلق و مطلق مستغنی است از مقید پس پس ایہم و استلزام تو دونوں جانب سے ہے لیکن
استلزام از طرفین است احتیاج از یک طرف احتیاج صرف مقید کی جانب سے ہے

(۲۲) لائحہ بست و سوم، اس کا حاصل اس رباعی سے ظاہر ہوگا،

ہم سایہ و ہمیشیں و ہمراہ ہمہ اوست دروین گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
در انجن فرق و نہاں خانہ جمع بادشہ ہمہ اوست خیم بادشہ ہمہ اوست

(۲۳) لائحہ بست و سوم، لیکن اگرچہ حقیقت وجود تمام مظاہر میں مشترک ہے پھر بھی مراتب ثبوت متفاوت ہیں بعضہا فوق بعض اور ہر مرتبہ کے لئے الگ الگ اسماء و صفات و اعتبارات مخصوص ہیں، مرتبہ الوہیت و ربوبیت کے اعتبارات اور میں تہذیب عبودیت و خلقت کے اور سب کو متحد کر دینا عین کفر و زندقہ ہے

اے پردہ گماں کہ صاحبِ حقیقی و اند صفتِ صدق و یقین صدیقی
ہر مرتبہ از وجودِ علی دار و گر حفظ مراتب نہ کنی زندیق

(۲۴) لائحہ بست و چہارم، موجود حقیقی جس کے مراتب بے شمار ہیں، جب اس پر انتہائی بے قیدی اور لاقیستی کے لحاظ سے نظر کیجائے تو اسے نہ کوئی عقل ادراک کر سکتی ہے، نہ کسی کشف کی رسائی اس تک ہو سکتی ہے، علم و عقل، کشف و عرفان سب اس مرتبہ آخری کے ادراک سے عاجز ہیں،

ہر چند کہ جاں عادت آگاہ بود کے در حرمِ قدس تو اش راہ بود
دست ہمہ اہل کشف و ارباب شہود از دامنِ ادراک تو کوتاہ بود

(۲۵) لائحہ بست و پنجم حقیقتِ احتیاق (ذات الہی) فی حد ذاتہ واحد ہے جس میں شمار و عدد و کا گزر نہیں، البتہ بہ لحاظ تجلیات کثیر و متعدد، عین وحدت کے لحاظ سے حق سے موسوم کرتے ہیں، اور یہ لحاظ ظہورِ تقد و خلق ہے، ظہور و بطلون اولیت و آخریت سب اسی کے نسب و اعتبارات ہیں، اور یہی معنی ہیں آکریم

ہوا کا اول دلائل و الظاہر و الباطن کے،

(۲۷) لائحہ بست و ششم، اس میں شیخ ابن عربی کے اس قول کی مفصل شرح بیان کی ہے کہ عالم عبارت ہے ان اغراض سے جو میں واحد میں، کہ حقیقت یہی ہے، مجتمع ہو گئے ہیں، اور ان میں ہر نقطہ و ہر آن تجد و تبدل ہوا کرتا ہے جیسا آئینہ کریمہ سے مترشح ہوتا ہے، ہنک ہنم فی لبس من خلق جسد ید

(۲۸) لائحہ بست و ششم، جمال و وحدت حقیقی کے حق میں عظیم ترین حجاب اور کثیف ترین نقاب اس کے یہی تقیدات و تعینات ہیں جنہیں نظریں ابھ کر رہ جاتی ہیں، لوگ موجوں کے کھیل تماشا میں کچھ ایسے غور ہو جاتے ہیں، کہ سمندر کی موجودگی کا احساس ہی جاتا رہتا ہے سے

بھرے ست موج و جادواں موج زماں زماں بحر زیدہ غیر موج اہل جہاں
از باطن بحر موج میں گشتہ عیاں بر ظاہر بحر بحر در موج نہاں سر
(۲۹) لائحہ بست و ششم، حقیقت یہی اپنے جمیع شیون و صفات نسبت و اعتبار کے ساتھ ہر موجود کی حقیقت میں شامل و ساری ہے، شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز اسی مسئلہ کو یوں بیان کرتے ہیں،

دل یک قطرہ را گر برنگانی بہ موج اید از دصد بحر صافی
(۳۰) لائحہ بست و ششم، جو افعال مظاہر سے صادق ہوتے رہتے ہیں ان کے صدور کا انتساب از دوسے صورت ان مظاہر کی جانب صحیح ہے، البتہ نہ از دوسے حقیقت کہ نفس الامر میں سب کا انتساب صرف اسی ذات واحد کی جانب صحیح

ہو سکتا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے، واللہ خلقکم وما تعلمون،

(۳۱) لائحہ سی ام، ہر امر وجودی بجائے خود غیر محض ہے، جن افعال میں شر و نقصان کا پہلو نکلتا ہے، وہ ان افعال وجودی کا بجائے خود نتیجہ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ فلاں امر وجودی نے ایک دوسرے امر وجودی کو معدوم کر دیا،

»چوں صفات و احوال و افعال کہ در مظاہر ظاہر است فی الحقیقتہ صفات بحق ظاہر در آن مظاہر است، پس اگر احیاناً اور بعضے از آنها شرے و نقصانے واقع باشد از جهت عدمیت امرے دیگر فوائد بود، زیرا کہ وجود من حیث ہو وجود غیر محض است و نہ ہر امر وجودی کہ شرے متوہم میشود، بہ واسطہ عدمیت امر وجودی دیگر است نہ بہ واسطہ آل امر وجودی من حیث ہو امر وجودی،«

زید اگر بکر کو قتل کر ڈالتا ہے، تو یہ واقعہ اپنے اثباتی یا ایجابی پہلو یعنی زید کی قوت و قابلیت قتل کے لحاظ سے مذموم نہیں، بلکہ اپنے عدمی و سلبی پہلو یعنی اس لحاظ سے مذموم ہے کہ اس کے باعث بکر کی حیات مرتبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکی،

(۳۲) لائحہ سی وکم، شیخ صدر الدین قونویؒ کے ایک قول کی شرح کی ہو، اور بتایا ہے کہ علم تابع ہے وجود کے، ہر حقیقت وجودی کے لئے ایک علم ہے، اور تفاوت حقائق وجود کے مناسب تفاوت علم بھی ہوتا رہتا ہو،

(۳۳) لائحہ سی و دوم، جس طرح حقیقت ہستی مطلق جمیع موجودات کی ذوات میں شامل و مندرج ہے، اسی طرح اس کے صفات بھی جمیع صفات موجودات میں جاری و ساری ہیں،

(۳۴) لائحہ سی و سوم، اصل عبارت سننے کے قابل ہے،

”حقیقتِ ہستی ذاتِ حق سبحانہ تعالیٰ شیون و نسب و اعتباراتِ آلِ صفات
 او و اظہار او و مرغوش را منقلبہ بہذا القتب و الا اعتباراتِ فعلی و کلام
 فعل تاثیر او قیناتِ ظاہرہ مرتبہ علی ہذا الاظہار انا را او

(۳۴) لاکھڑی و چارم حضرتِ حق کی دو نجلیات ہیں، ایک علی غیبی جس کو
 صوفیہ فیضِ اقدس سے موسوم کرتے ہیں، دوسرے شہاوی وجودی جس کا اصطلاحی
 نام فیضِ مقدس ہے۔

”دائیں تجلی ثانی منترتب برتجلی اول ست و منظرست مرکمالا سے را کہ بہ تجلی اول
 در قابلیات و استعدادات اعیان اندراج یافتہ بود“

ضمیمہ (۱)

"فقر محمدی"

پُر اس نے مشایخِ طریقت میں، ایک بزرگ شیخ احمد بن ابراہیم الواسطی گذرے
ہیں، جنکو شیخ عبدالحق دہلوی "عالمِ عامل" اور "عارفِ کامل" کے الفاظ سے یاد
کرتے ہیں، اور شہادت دیتے ہیں کہ:

از گیار مشایخِ دیارِ عرب بود مقتدا
روزگار، اور طریقِ اتباعِ سنتِ تقویم
عرب کے مشہور مشایخ میں سے تھے اور اپنے
زمانہ کے پیشوا اور پیرِ دینی سنتِ رسول، اور
و ترویجِ ایں طریقہ ہے نظیرِ وقتِ خود بود
اس کے پیلاسنے میں اپنے زمانہ میں بے نظیر تھے

ان بزرگ کا عربی میں ایک رسالہ فقرِ محمدی کے نام سے ہے، یہ شیخ دہلوی
کو ایک نسخہ اس کا ہاتھ لگ گیا، اس کا فارسی ترجمہ انھوں نے تحصیلِ اٹل لالہ باری
باضیہ فقرِ احمدی کے نام سے کر دیا، جو ان کے مجموعہ رسائل و مکتوبات میں نمبر پانچ
پر شائع ہوا ہے، آج تصوف کے بہت سے دشمن اور مخالفین، اور بہت سے دوست
و موافقین، اس کو شریعتِ اسلام سے علیحدہ کوئی مستقل نظام سمجھ رہے ہیں، ان
دونوں گروہوں کے حق میں شاید اس کے بعض مطالب کا مطالعہ مفید ہو، ترجمہ
لفظی نہیں، عنوانات میرے اضافہ کئے ہوئے ہیں، اور مضامین کی ترتیب بھی

سیری ہی قائم کی ہوئی ہو،

نصوت کا اصل اصول اگر سچی حیویتی اور اصلی فطری کی طلب ہے جس کی جڑ مضبوط اور جس کی شاخیں بلند ہوں، تو لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری اور درویشی کو اختیار کر دو اور انہیں کی پیروی کرو کہ صاف اور پاکیزہ پانی دیں، مٹا ہوا جہاں سے چشمہ پھوٹتا ہے، اور بعد کے آنے والوں کی درویشی کو اختیار نہ کر دو کہ پانی سر شہم سے دور جا کر گدلا ہو جاتا ہے، اور اس کا رنگ اہل باقی نہیں رہتا،

اس مسلک کا انجام اہل طریقہ محمدی پر اگر قائم رہے، تو امید ہے کہ اگلوں سے جا ملے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، اور قیامت کے روز پیغمبر کے جھنڈے کے نیچے پیغمبر و یاران پیغمبر کے ساتھ تھارا حشر ہو گا، یہ وہ وقت ہو گا کہ دوسرے اپنے اپنے شیوخ اور مرشدوں کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، لیکن تمہارے اوپر اس وقت تمہارے شیخ، یعنی حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا سایہ ہو گا،

تصو کے معنی لوگوں کی زبان پر آج فقر فقر ہے لیکن اس کی حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور نہ یہ خبر ہے کہ اس کی انتہا کیا ہے، اگر فقر کے معنی سمجھ میں آجائیں، اور اس کے ابتدائی مدارج کا علم ہو جائے تو اس پر اس کی انتہا کا بھی قیاس کیا جاسکتا، فقر کے میدان میں قدم رکھنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب منوعات سے بچنے اور احکام کی تعمیل پر قدرت حاصل ہوے،

لازمی شرطیں، اس رنگ میں ڈوبنے کے لئے پہلی شرط یہ ہے، جس طرح کہ جس اپنے جسم کو گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح فقیر اپنے دل کو خیالِ گناہ سے

محفوظ رکھے، اور اگر دل میں کبھی کوئی خطرہ پیدا ہو، تو فوراً اس سے توبہ کرے، فقیر ایسے بھی ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں مرضی الہی کے خلاف کسی خطرہ کا گزر ہی نہیں ہوتا، انہیں اس امر کی شرم ہوتی ہے کہ خدا کی دوستی کا دعویٰ کر کے کسی غیر خدائی خیال کو دل میں آنے دیں، یہ فقر کا ابتدائی مرتبہ ہے، جب تک یہ قدرت نہ حاصل ہوئے، زبان پر فقری کا نام لاتے ہوئے بھی شرمانا چاہئے، گناہ سے بچنے، احکام کی پابندی کرنے، اور دل کو خطرات اور دساؤں سے محفوظ کر لینے کے بعد دوسری شرط فقیر کے لئے یہ ہے، کہ خدا کی طلب و محبت دل پر اتنی غالب آجائے، اور طبیعت خدا کی محبت سے اس قدر مغلوب ہو جائے، کہ دنیا کے تمام فوائد و منافع، بالکل چل جائیں، اور ان کا خیال تک نہ آنے پائے، دل کو محض محبوب حقیقی و مطلوب اصلی کے لئے مخصوص ہو جانا چاہئے، اور ماسویٰ سے بالکل خالی ہو جانا چاہئے، جب تک یہ کیفیت نہ طاری ہو جائے، فقری کا دعویٰ کرنے سے شرمانا چاہئے، **کامین کا مرتبہ**، اور جو شرطیں بیان کی گئیں، یہ بندیوں کے لئے ہیں، جب دل کو انہیں کے سینے کی تاب نہیں، اور ان پر عمل کی توفیق نہیں، تو کامین کے مرتبہ کمال کو وہ کیونکر سمجھ سکتا ہے، اور اس کی تشریح اس مختصر سالہ میں کیسے کیجا سکتی ہے، صرف ان کے مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے،

محوئے مدعی، ارو نے کا مقام ہے، کہ ہم میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے، جو حرام کھاتا ہے، اور باطل میں مشغول رہتا ہے، جو ان لوگوں کو ملی جائے، وہی ان کے نزدیک حلال ہے، اور جو نہ ملے وہی حرام ہے، دن رات انہیں یہ دھن ہمار

رہتی ہے، کہ لذیذ غذاؤں کھانے کو اور خوبصورت چہرے دیکھنے کو اور فحش کی آوازیں سننے کو ملتی رہیں، اور اس دھن میں بڑے بڑے دعوے زبان سے نکالتے ہیں اور اپنے میں وجد و حال ظاہر کرتے ہیں، تاکہ عوام ان کے معتقد ہوں اور انھیں دینا کچھ اور ہاتھ آئے، ان لوگوں کو نہ حلاوتِ اسلام سے واسطہ، نہ لذتِ ایمان سے سرکار ساری ساری رات قص و سماع میں مصروف رہتے ہیں، اور نماز کیلئے کھڑے ہوتے ہیں، تو گویا ٹکریں مار کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور امیروں اور بادشاہوں کے ہاں کی آمد و رفت، اور ان سے اندریں حاصل کرنے پر فخر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ انکے شر سے بچائے، کہ دینا کے رہزنوں سے کہیں بڑھ کر یہ دین کے رہزن ہیں، دینا کا رہزن مال لیجاتا ہے اور یہ دولتِ ایمان پر ہاتھ صاف کرنے ہیں، عوام پر ان کے لباسِ فقر کا اثر پڑتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں، کہ فقیری اسی کا نام ہے،

سچے فقیر کی علامات، محمدی فقیروں کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآنِ کریم کے ذوق سے مست رہتے ہیں، اور اس کی آواز پر وجد کرنے لگتے ہیں، اور اس کے سننے کے وقت ان پر خود مشکل (یعنی خدا) کی تجلیوں کا عکس پڑنے لگتا ہے، کیسے غضب کی بات ہے، کہ جس محبوب کی محبت کا دعویٰ کیا جائے، اسی کے کلام میں لطف نہ آئے، اس کے لئے طبیعت حاضر نہ ہو، اور لطف آئے، تو شعر و قصیدہ پڑگانے بجائے پڑا اور تالیوں پر!

سماع اور قرآن، اللہ کے دوستوں اور عاشقوں کے لئے ساری لذت و علاوت قرآن میں ہے، اور ان کے دلوں کی راحت و تسکین کا سامان اسی میں ہی کلام کے ساتھ ہی ان کا دل مشکل سے وابستہ ہو جاتا ہے، اور قرآن کے احکام و قصص

مورعظ و اخبار، وعد و وعید کو سنتے ہی ان کے دلوں میں گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور حکم کی عظمت میں وہ اپنی ہستی گم کر دیتے ہیں اور جو یہ کہا جاتا ہے، کہ شعر کو نہ کہ قرآن کو، طبیعت بشری سے خاص مناسبت ہے، اس لئے اشعار کو سنکر دل میں قدر تحریر پیدا ہوتی ہے، سو یہ قول خود بے حقیقت ہے اس لئے کہ شعر کے وزن اور موسیقی کے نالی سر پر حرکت کرنا جبلت حیوانی کا لغاضا ہے چنانچہ حیوانات اور بچے، سب اچھی موسیقی سے اثر قبول کرتے ہیں، یہ فطرت حیوانی ہے، انسان کی اعلیٰ فطرت کا درجہ اس سے کہیں بلند ہے، جن کے دلوں میں ایمان گھر کر چکا ہے اور محبت الہی جلالت حاصل کر چکی ہے، جیسا کہ حضرات صحابہؓ اور ان کے بعد کے آنے والوں کا حال تھا، سوان کے قلب کو حرکت میں لانے والی، وہ ان کے شوق، وجد، رقت اور خشوع کو بڑھانے والی شے قرآن پاک کی سماعت ہی ہو سکتی ہے، ر

عملی ہدایات: صحیح نقیون، یا فقر محمدی میں قدم رکھنے والے کے لئے عملی ہدایات میں سے پہلی نئے یہ ہے:-

» اپنے پروردگار کے سامنے، جس نے قرآن اور رسول صلعم جیسی پاک نعمتیں اتاری ہیں، صدقِ دل سے توبہ کرنا، پھر تنہائی میں جا کر سب کی نظروں سے الگ وضو کر کے دو رکعتیں خشوعِ قلب کے ساتھ پڑھنا، اس سے فارغ ہو کر ننگے سر ہاتھ باندھے ہوئے اپنی خطاؤں پر تادم ہو کر اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ دل میں گداز پیدا ہو جائے، اور آنکھوں سے آنسو رواں نہ آئے اس وقت رورود کے توبہ و استغفار کرنا، اور الفاظِ حدیث کے مطابق سید الاستغفار

پڑھنا۔ پھر طریقِ سرمدی رسولِ صلعم پر قائم مضبوط رہنے کے لئے توفیق چاہنا، اور آئندہ کیلئے مضبوط عہد کرنا کہ آنکھ، کان، زبان، شہم، شرمگاہ اور ہاتھ پیر ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ ایسا کہ جب دن ختم ہو، تو نہ زبان کسی کی بدگونی جھوٹ، بدزبانی وغیرہ سے آلودہ ہوئی ہو۔ نہ کان نے کوئی بیجا بات سنی ہو، اور نہ آنکھ کسی ایسی چیز پر پڑی ہو جس کا دیکھنا شرعاً پسندیدہ نہ تھا، اور نہ خالق و مخلوق میں سے کسی کا حق اپنے اوپر باقی رہنے پائے۔

عملی ہدایات کی دوسری دفعہ یہ ہے، کہ نماز باجماعت، اپنے ارکان و آداب و حضورِ قلب وغیرہ کی پوری پابندیوں کے ساتھ ادا کیجائے۔ ایسی کہ حدیث میں جو لفظ "احسان" آیا ہے، اس کی پوری عملی تفسیر ہونی چاہئے، حالِ صحیح وہی ہے جو حالت نماز میں طاری ہو، بندہ اور پردہ و گار کے درمیان رابطہ پیدا کرنے والی شے نماز ہے پس اگر نماز میں حضورِ قلب نہیں پیدا ہوتا، تو اس کا کوئی حال معتبر نہیں، اس لئے کہ جس بندہ کے حجابات، ایسی منزلِ قرب میں بھی پہنچ کر دور نہیں ہوئے، اس کے لئے کسی دوسرے موقع پر اس کی کیا امید ہو سکتی ہے، حیثیت ہے کہ سماعِ شعر کے وقت توجہ قلب حاضر ہو، لیکن جو وقت عین حضورِ نبی حق کا ہوتا ہے، اسی وقت غائب ہو، ایسی فقیری فاسد، اور ایسی درویشی ناجائز۔

بنیادِ کار، سچے تصوف کی بنیاد، رسولِ کریم صلعم کے ساتھ محبت و ربطِ قلب پیدا کرنے پر ہے۔ اپنے دل کو اس ذاتِ گرامی کی محبت میں الٹا دیا جائے، اسی کو اپنا شیخ اور اپنا امام بنایا جائے، اسی کے نام پر کثرتِ درود و صلوة بھیجا جائے، اور اسی کے ساتھ پونہ محبت مستحکم کر لیا جائے، تمام درویشوں کو دیکھا ہو گا کہ ان کے دلوں میں "ان کے مرشدوں کی عظمت ایسی میٹھ جاتی ہے، کہ وہ جب کبھی اپنے شیخ یا شہر

کا نام سنتے ہیں، تو یحییٰ ہو جاتے ہیں، یہی کیفیت، یہی نسبتِ قلب سچے درویش کو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے ساتھ پیدا کر لینی چاہئے، اپنا امام اور شیخ انھیں کو بنانا چاہئے، دل میں خیال آئے تو انھیں کا، آنکھوں میں صورت بھرتی رہے تو انھیں کی، کان لذت حاصل کریں تو انھیں کے، تمام مبارک سے عظمت کا احساس پیدا ہو تو انھیں کے ذکر سے زبان انھیں پر دردِ دل بچھے میں لگی رہے، دل میں انھیں کے حالات سننے اور جانتے کا ذوق پیدا ہو، حدیثِ دآثار کے پڑھنے سے علاقہ محبت کو اور ترقی ہو، شوق و اشتیاق ہو تو انھیں کا یاد ہو تو انھیں کی، پیروی ہو تو انھیں کی ہر امر میں انھیں کے حکم کی تعمیل اور پیروی کا شوق غالب ہو، اور ان کی پیروی میں اتنی شدت برتی جائے، کہ ہر شخص دیکھتے ہی محمدیؐ سمجھ لے،

رسالہ کے اہم اور ضروری مطالب کا تلخیص، بطورِ بالائیں آگیا، یہ شیخ عبدالحق دہلویؒ ان تمام مطالب کو نقل کرنے کے بعد خود بھی ان کی پرزور تائید کرتے ہیں، کیا اہل شریعت اس میں کوئی امر اپنے عقیدہ کے خلاف پاتے ہیں، کیا اہل طہارت کو اس میں کہیں حرمت رکھنے کی گنجائش ہے؟ کیا کسی گروہ کو کوئی وجہ عذر منکر ہمارے سچے رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ پیام دنیا کو پہنچا تھا، کہ غیر مسلم اگر خدا سے واحد و یکتا کی پرستش پر متفق ہو جائیں، تو مسلمانوں سے فوراً صلح ہو سکتی ہے؟ اگر آج سارے اسلامی فرستے، رسولِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم و برحق کی محبت و اطاعت کے مرکز پر نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، تو آپس کی بخش و فیض، رد و کد کے لئے کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟

ضمیمہ (۲)

مرشد کی تلاش

صوبہ اودھ کے ایک قصبہ سے ایک صاحب کا ایک بہت طویل مراسلہ
مہینوں سے آیا ہوا پڑا ہے، دوسرے مضامین کے هجوم نے اب تک توجہ نہ کرنے دی
مراسلہ کا زیادہ حصہ حسب ذیل ہے :-

”مدت سے ایک ضمیری اکھن میں مبتلا ہوں، اور کوئی روحانی طبیب
مجھے ملتا نہیں، بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگیں خیالات
سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں، خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں
شغل ہوتے ہیں، مجھے کسی لفظ سے نسبت ارادہ حاصل نہیں، بہت گناہگار
ہوں مگر قلب و ضمیر کی حالت مجدائد بہت کچھ قابلِ اطمینان ہے،
اسلامی نقطہ نظر سے پیری مریدی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ ملتِ مروجہ
کے لئے من حیث الاسلام یہ کہاں تک لازمی ہے؟ کیا تیسریں اولیٰ میں یقیناً
اسلام کا عہدِ سعادت تھا، ایسی مثالیں ملتی ہیں؟ عہدِ نبوت و عہدِ مصیبت کے بعد
تالیف میں بھی کیا پیری مریدی کی یہ کثرت اور ناخوش آئند بہتات تھی؟ تنہا
بالکتاب و السنۃ کے بعد کیا یہ بھی لازمی ہے کہ کسی رسمی پیری کی پیروی کی جائے؟“

ایک مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا پابند اللہ سے ڈرتا، سچ بولتا، منافع کلام
صلی سے امت کا ادب و احترام رکھتا ہے، نیلین عورت عام میں مرید نہیں کیا عند اللہ
وہ اس کا ذمہ دار ہے؟ اگر سیت کا مقصد دعوت الی الخیر و نہی عنہا است و غیرہ ہے،
تو آج کل پیروں کی جماعت عموماً یہ خدمات کہاں تک انجام دے رہی ہے پھر
محترم علماء امت کی موجودگی میں اس جماعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر موقر کرام
کی جماعت میں اگر کچھ صحت جان علم و عمل افراد ہیں بھی، تو ان میں ایسوں کا تو بالکل
پتہ نہیں جو بلا خوف لوم لانہم انہما بحق میں بیباک ہوں.....

صلیٰ کرام کے اسوہ حسنہ محفوظ ہیں، کیا ان سے اس نظریہ کی تائید ہوتی ہے، کہ
مسلمانوں کی دو جماعتیں ہونی چاہئیں، ایک دین کی رہنمائی کے لئے اور دوسری دنیا
کی ایالوں کا جائزے، کہ ایک مسلمانوں کے قلب و ضمیر کی اصلاح کرے اور دوسری جماعت
کے ظاہری احکام کی طرف رہنمائی؟ پھر اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے
اخلاق کی اصلاح کرنا چاہے تو کیا یہ ممکن نہیں؟

جناب رسالت صلیم کے ارشاد گرامی، من مانت و لیس فی تحفہ
مات مینۃ الجاہلیۃ کا کیا مفہوم ہے؟ امام سے مراد امیر راست قائم عسکر
مرشد طریقت، امام جماعت، لیکن اول الذکر دو صورتوں میں ہندوستان کے سات
کرد و علقہ بگوشان اسلام کے لئے صورت نشفی کیا ہے؟

مشایخ کرام سورہ فتح کی آیہ کریمہ ان الذین یبایعونک الہم سے استدلال
فرماتے ہیں اور مینۃ طریقت کو لازمی بتاتے ہیں، کیا موجودہ بیعتوں کو کوئی نسبت اس
بیعت سے ہے؟ اسلام میں بیعت کی مختلف صورتیں ہیں، مزد اول بیعتیں کس شق میں داخل ہیں؟

ایک بیت اس خیال سے بھی کجاتی ہو کہ چاہے تمام عمر کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن اگر کسی سلسلہ میں داخل ہو گئے، تو ہمارے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.....
 اب واقعی بیت کی دو صورتیں رہ گئیں، کسی مسلمان کا اپنے گناہوں سے پشیمان ہونا اور کسی محرم شخصیت کے ہاتھ پر ترک گناہ کا عہد کرنا..... مگر ظاہر ہے کہ مشکل یہ خیال سرے سے پیش نظر ہی نہیں، اب رہی دوسری صورت اور وہی یقیناً سہار ہے یعنی کسی مسلمان کو پورا پورا پابندِ شریعت اور قبیح سخت پائے اور اس کے قدم بہ قدم چل کر اپنی دنیا و عانت سوارے، لیکن جناب محرم مجھ سے کیس زیادہ باخبر ہیں کہ آج مسلمان اس پر کہاں تک عامل ہیں..... جاسوعہ عثمانیہ کے ایک ممتاز قاضی سے تبادلہ خیال کا اتفاق ہوا، ان کی تقریر کا ماحصل یہ نکلا کہ مسلمان ان معاملات میں بھی دوسرے اقوام کے عقائد و خیالات سے متاثر ہوئے، اور انہوں نے کچھ تاریخی شہادتوں سے استناد کیا۔

مراسلہ نویس کے دل میں جو خیالات اور سوالات پیدا ہوئے ہیں بہتوں کے ذہن انہیں ابھنوں میں مبتلا ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جس سے وہ جوابات اور اپنی تشفی چاہتے ہیں، وہ خود بھی نہ بھی تک کسی کا مرید ہے، اور نہ ان ابھنوں سے آزاد ہو چکا ہے، بیمار کے علاج کے لئے ضرورتِ طبیب کی ہے، نہ کہ کسی دوسرے بیمار کی، تاہم بعض پرانے مریض، طبیبوں کی باتیں سنتے سنتے خود بھی کچھ نیم طبیب ہو جاتے ہیں، اور گو خود بدستور بیمار چلے جاتے ہیں، لیکن اپنے ان تجربوں سے نئے مریضوں کی ایک گونہ ہمدردی و دلہی کر سکتے ہیں،

سب سے پہلے ایک اہم حقیقت کو پیش نظر کر لینا چاہئے، جو اگرچہ بالکل صاف

واضح اور غیر اختلافی ہے، لیکن اکثر ذہن سے نکل جاتی ہے اور اسی کے نظر انداز ہو جاتے
 طرح طرح کی غلط فہمیاں اور الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ حقیقت یہ ہے کہ خالص دینی
 علوم بھی آج جن بآئین و باضابطہ صورتوں میں موجود ہیں، اور جو معطلات ان میں
 رائج ہیں، عہد رسالت صلیم میں ان میں سے کوئی شے بھی نہ تھی اور اس خاص
 لحاظ سے یہ سب "بدعت" ہی ہیں، خود سنت رسول صلیم ہی کو لیجئے، آج فنِ افتاد
 و سنن ایک مستقل و مخصوص فن ہے، جس میں صد ہا اصطلاحات ہیں، جس کے اصول پر
 تصانیف کا ایک دفتر ہے جس کی مختلف شاخیں اور شعبے ہیں، اور جس کے سیکھے
 کئے برسوں کی محنت اور اساتذہ کالمین کی ہدایت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے
 کہ عہد رسالت صلیم میں یہ کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ صلیم کی معمولی سادہ گفتگو کا نام
 "حدیث" اور روزانہ زندگی کا نام "سنت" تھا، بایں ہمہ محدثین کرام کی کاوشوں کو کوئی
 شخص بدعت، کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہی حال اللہ تعالیٰ کی نکتہ سنجیوں اور ائمہ
 فقہ کے قیاس، اجتہاد و استنباط کا ہے، انہی معنی کے لحاظ سے یہ سب کچھ بدعت
 ہی ہے، لیکن اگر حقیقت بخاری و مسلم، ابو حنیفہ و مالک رحمۃ اللہ علیہم کی جانفشانیوں
 سے کیسر قطع نظر کر لیجائے، تو شریعت اسلام کے پاس باقی کیا رہا ایسا کچھ جو صحیفہ
 ربانی تک، اس ہدایت و ترتیب و تدوین کے ساتھ مکتوبی صورت میں عہد رسالت
 میں کہیں یکجا موجود نہ تھا،

بات بالکل صاف اور موٹی ہے لیکن ذہن انسانی کا خاصہ ہے کہ اکثر
 سامنے کی چیزوں کو بالکل بھلائے رکھتا ہے، اور دور دور کی باتوں میں الجھنے
 لگتا ہے، غرض جو حال فقہ کلمہ، تفسیر کا ہے، حدیث کا ہے، ٹھیک وہی حال

تصوف و سلوک کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ لفظ تصوف، موجود تھا نہ لفظ صوفی، اور نہ احوال، و مقامات، و اذکار، و اشغال، کی وہ سیرکوں دوسری اصطلاحیں جنہیں موجودہ تصوف بھرا پڑا ہوا ہے پیر مری پتیری کے الفاظ بھی اس زمانہ میں ناپید تھے پس جہاں تک لفظ و اصطلاح کا تعلق ہے، یہ دعویٰ بالکل درست ہے، کہ تصوف اور پیری مری پیری بدعت ہے، لیکن اس معنی میں خود فقہ حدیث بھی بدعت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں نہ کوئی فن اسماء الرجال تھا، نہ جرح و تعدیل کے اصول و قواعد مدون تھے، نہ ضعیف و موضوع کی اصطلاحیں وضع ہوئی تھیں، اور نہ کوئی دماغ، متواتر، و صحیح، حسن و غریب کی بحثوں سے آشنا ہوا تھا لیکن لفظ و اصطلاح کی بحث سے گزر کر اگر اصل حقیقت تک پہنچنا مقصود ہے تو حصر ہر صحابی، ہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحبت یا نفع، و بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حاضر یا شہد، ہر مفسر، ہر محدث تھا، اور فقہ تھا، اسی طرح صوفی بھی تھا، اور بلا استثناء ہر صحابی، مری پیری بھی تھا، پیر، مرشد کل، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تھے،

کہا جاتا ہے کہ "تمسک بالکتاب والسنة کے بعد کسی رسمی پیر کے مرید ہونے کی ضرورت کیا رہتی ہے،" سارا منظر لفظ سوال کے لفظ رسمی میں موجود ہے، رسمی تو کسی شے کی بھی ضرورت نہیں، نہ رسمی اسلام کی، نہ رسمی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ رسمی تمسک بالکتاب کی لیکن حقیقی اسلام، حقیقی ایمان، حقیقی تمسک بالکتاب و السنة بغیر کسی زندہ شخصیت کے توسط کے ممکن کیونکر ہے؟ اور اسی زندہ شخصیت کا اصطلاحی نام پیر ہے، مرشد ہے، صاحبِ صحبت و ارشاد ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حسن و

حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین سے بہتر فطری صلاحیت و استعداد کس میں موجود ہو سکتی ہے، پھر جب ان کے لئے ایک زندہ شخصیت (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع ناگزیر رہا، تو اور کسی کو کب مفر ہو سکتا ہے؟ حدیث کی جن کتابوں کو ہم سرچشمہ نقد لیس سمجھ رہے ہیں، ان کے نقوش و حروف ان کے کاغذ کی سفیدی اور ان کا لفظ کی سیاہی میں کیا رکھا ہوا ہے، ان میں جو کچھ نقد اس ہے، وہ سارے کا سارا اسی بنا پر تو ہے، کہ ان کے اندر کسی زندہ شخصیت کی روح کس حد تک محفوظ ہے، یہ روح مردہ کاغذ کے مردہ طور میں تو محفوظ ہو جائے، اور زندہ انسان کے زندہ قلب میں نہ محفوظ ہو سکے! یہ روح الماریوں کے سفینوں میں تو منتقل ہو جائے، اور پاگوں اور پاکبازوں کے سینوں کو متورنہ کر سکے!

قرآن رسول کا تو کلام نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے، اور بندوں کی پدایت ہی کے لئے نازل ہوا ہے۔ یہ بھی ہم سب کا ایمان ہے، اور خود قرآن بار بار اس کو دعویٰ کرتا ہے، کہ اس میں ساری ضروری ہدایات تفصیل و تشریح کے ساتھ موجود ہیں! با اینہم یہ نہ ہوا کہ قرآن براہ راست علم بندوں کے پاس پہنچ جاتا، مگر میں اور میں اسے آسمان سے اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا مل جاتا، یا ایک روز جب صبح ہوتی تو اس کا ایک ایک نسخہ ہر شخص کے سر ہانے رکھا ہوا موجود ہوتا! اس طرح کی تو کوئی چیز بھی نہ ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے بالکل برعکس طریقہ یہ اختیار کیا، کہ پہلے ایک انتہائی بدکار قوم کے درمیان ایک پاک اور برگزیدہ ہستی پیدا کی، چالیس برس کی عمر تک اس شخصیت کو اس قوم کے درمیان ہر قسم کے سابقہ کے ساتھ رکھا، اور اس کی طینت و سیرت کے ایک ایک جزئیہ کی جانچ

اور ہر کلمہ کا پورا موقع دیا، جب یہ سب مراتب طے ہو چکے، اس وقت کہیں جا کر پیام کا نزول شروع ہوا، لیکن اس وقت بھی ”پیام“ کے پیش کرانے سے قبل ”پیام بڑا“ کی شخصیت ہی کو پیش کر دیا گیا، اور جب قوم اس شخصیت کے صادق دامن ہونے کا اقرار کر چکی تب اس سچے کی زبان سے سچی باتیں کہلائی جانی شروع ہوئیں، اس پر بھی سارے پیام کو ایک ایک اور دفعہ نہیں پیش کر دیا گیا، بلکہ پیامبر کی شخصیت پر مختلف اور متعدد دور طاری کر کے ۲۲-۲۳ برس کی طویل مدت میں، بہت ہی ”تدریجاً“ کثرتاً اس پیام کو پہنچایا گیا، پس فطری اور ربانی طریقہ تو یہی ہے، کہ پہلے پیامبر پھر پیام پہلے طبیب پھر نسخہ پہلے ہادی، پھر ہدایت، اب اگر ہم اس ترتیب کو الٹ دینا چاہیں اگر ہادی سے بے نیاز ہو کر ہدایت تک، اور شخصیتوں سے قطع نظر کر کے محض اصول و مسائل تک، پہنچ چاہا جائے، تو یہ ترتیب ربانی سے جنگ کرنا ٹھہری۔

یہ نہ خیال گذرے، کہ یہ طریق دعوت و ہدایت صرف وحی الہی کے ساتھ مخصوص تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہلت کے بعد اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ ہی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، آپ نے یہ نہ کیا، کہ قرآن مجید کے نسخوں کی نقلیں کثرت سے کر کے محض انھیں، اطراف ملک میں بھیجا ہوتا، یا اپنے اقوال و سنن کو ضبط تحریر میں لا کر ملک میں ان کے نسخے کی اشاعت کر دی ہوتی، بلکہ آپ نے صحابیوں کی جماعت پیدا کی، اشخاص پیدا کئے، جو اپنی زندگیوں میں آپ کی تعلیم اور آپ کے عمل کے عملی نسخہ تھے، اور وہ ان کی روشنی آپ نے ان زندہ مشعلوں کے ذریعہ سے پھیلائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہ کیا، کہ کسی گوشہ میں تشریف فرما ہو کر سکون و خاموشی کیا، قلم و کاغذ لے کر تصنیف و تالیف میں مشغول ہو جاتے اور حسن عمل و حسن اخلاق پر

مقاتلات تیار فرمانے لگتے، بلکہ آپ نے اپنی فورانیت سے قلوب کو منور کرنا شروع کیا اور اپنی پاکیزگی کے غش سے دوسروں کے سینوں کو پاک بنا دیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تصنیفات اپنی یادگار چھوڑیں؟ ہاں، بے شمار چھوڑیں، لیکن وہ کاغذ کے طومار، اور سیاہی کے ڈیمینس، وہ گوشت و پوست کے بنے ہوئے جسم، در تقویٰ و طہارت میں ڈھلی ہوئی رو صیں تھیں، ان تصانیف کا شمار ہزار ہا تک پہنچتا ہے، چند مشہور ترین کے نام ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و علیؓ تھے، پھر یہ حضرات بھی کتابی تصنیف تالیف پر ایک لمحے کے لئے متوجہ نہ ہوئے، انھوں نے بھی زندہ ہستیوں کو اپنے نمونہ پر ڈھالنا شروع کیا، اور اپنے شاگردوں کے جسموں میں اپنی رو صیں پھونکنے کا عمل جاری رکھا، مدھیائے "تالیعین" اور "شیعہ تالیعین" یہ سب کون تھے؟ شاگردوں کی جماعت، مريدوں کی جماعت، بیعت کرنے والوں کی جماعت، ارادت رکھنے والوں کی جماعت،

مادی علوم میں آج کون سا علم، اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم، جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن، جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار، اللہ کی معرفت جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے، ایسا ہے، کہ اسی میں استاد کی ضرورت بڑھے، اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے، اسی رہنما یا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیر و مرشد ہے، کہا جاتا ہے کہ علماء کے ہوتے ہوئے پیروں کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن یہ مولویوں اور "پیروں" کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے، اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو "صادقین" "متقین" "مومنین" "صالحین" "معینین" کی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گزیر ہی نہیں، وہ ہستی

تو علم و عمل، قول و فعل، فقر و غفلت کی جامع ہوتی تھیں، یہ تفریق تو سیکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دورِ انحطاط اور امت کی بد بختی و بد اقبالی نے پیدا کر رکھی ہو، اور وہی اس کی ذمہ دار ہے،

مریدی کا اصلی راز اسیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی ”بھی“ صحبت ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور اسیر کے مفہوم کی جانب بھی اشارہ ہو چکا ہے، یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے بھی نفس کا تزکیہ کرے، وہ کامل جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہمیشگی اور دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھارنے، پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں، کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا بہ اصطلاح صوفیہ جس سے قلب کو ارادت ہو، اس کی خدمت میں اطاعت و نیاز مندی کے ساتھ حضوری رکھی جائے، اور یہ مریدی کا محکم کے حکم و کوفاع الصدائق کی عین نقیل ہے، پوری آیت کے الفاظ یہ ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اگر یا محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے تو خطاب ہی ہے، ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہونا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، اوزرے رکھو، اسے حقوق کرو، وغیرہ، لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ تھا ہے کہ صادقوں کی محبت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہی مریدی ہے۔“

اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محض خارجی افعال

اور ظاہری اعمال کے مجروحہ کا نام نہ تھی، پیکرِ خاک کے اندر نورِ پاک جلوہ گر تھا، اور اس نور کی نخلِ دریاں ہر گھڑی اور ہر لمحہ ہوتی رہتی تھیں، تمام صحابہؓ ہر حیثیت سے مساوی نہ تھے، اپنا اپنا ظرف اور اپنی اپنی نظر تھی حضرت خالدؓ میدانِ جہاد کے یکہ تازہ ہوئے، حضرت بلالؓ کسی کی نگاہِ ناز کے خود ہی گھائل ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ روایتِ حدیث کی اشاعت کرتے رہے، حضرت ابن عباسؓ کی قسمت میں ترجمان القرآن بننے کی سعادت آئی، حضرت حسینؓ بن علیؓ کو خاکِ کربلا میں ترپنا اور خون میں لوٹنا نصیب ہوا، ہر صاحبِ کما مذاق طبیعت جدا گانہ تھا، قدرۃً ایک بڑی جماعت کی توجہ امور خارجی پر زیادہ مبذول رہی، اور اس کا بڑی تفصیل سے مطالعہ ہوتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ سینے پر باندھا، یا ناف پر، آئین آہستہ فرمائی، آیا آؤ نہ سے، لیکن ایک دوسری جماعت بھی برسرِ موجود رہی، جسکی نظر ظاہر سے زیادہ باطن پر، قال سے زیادہ حال پر رہا کی، یہ وہ شخص تھے، جنہوں نے محض "فتح مکہ" کی جلوہ طرازیوں کا تاثر نہیں دیکھا بلکہ "غزائے" کی خلوت آرائیوں کا مزہ بھی چکھا، جنہوں نے محض حرمات المؤمنین علی القتال ہی کا پیام نہیں سنا، بلکہ سبحان الذی اسری کی حقیقت کو بھی پہچانا، اور جنگی نگاہیں محض یہیں تک محدود نہیں رہیں، کہ نماز میں کے رکعتیں پڑھی گئیں، بلکہ یہاں تک بھی پہنچیں کہ نماز کس دل سے پڑھی گئی، کس ذوق و شوق سے ادا کی گئی، اور قلب کے اندر خضوع و خشوع کی کیا کیفیاتیں جاگزیں رہیں، شجرہٗ تصوف و طریقت کے سرسلسلہ ہی بزرگانِ کرام ہوئے ہیں اس نعمت کے حصہ دار کم و بیش تمام صحابہؓ کرام تھے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس دولت سے مالا مال، حضرت ابو بکرؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابوذرؓ، حضرت سلمان فارسیؓ، حضرت ابو عبیدہؓ

حضرت ابو دردہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت معاذ بن جبلؓ، حضرت عمران بن حصیلؓ، حضرت ابو موسیٰؓ، اشعریؓ، وغیرہم سے پہنچا پچھ صوفیہ کے قدیم تذکرے انہیں حضرات سے شروع کئے گئے ہیں اور نقیصہ کی بعض قدیم ترین تصانیف میں تو حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کو بھی صراحت کے ساتھ اساطین نقیصہ میں شمار کیا ہے۔

شرعیۃً "طریقت" کے درمیان کوئی مخالفت یا تضاد مطلق نہیں بلکہ اگر طریقت کے حسب تصریح کمال شرعیۃً ہی کا نام طریقت ہے اتباع رسول صلعم جب تک محض ظواہر تک محدود ہے اس کا نام شرعیۃً ہے اور جب قلب و باطن بھی نورانیت رسول صلعم سے منور ہو گیا تو یہی طریقت ہے ایک شخص نے نماز حسب قواعد مندرجہ کتب فقہیہ کی شرعیۃً کے رو سے یہ نماز جائز ہو گئی، طریقت اسے کافی نہ سمجھے گی وہ اس پر مصر ہوگی کہ جس طرح چہرہ کعبہ کی جانب متوجہ رہا، قلب بھی رب کعبہ کی جانب متوجہ رہے، اور جس طرح جسم حالت نماز میں ظاہری نجاستوں سے پاک رہا، روح بھی باطنی آلائشوں، پریشان خیالیوں سے پاک رہے، یہ شرعیۃً کی مخالفت ہوئی، یا تشائے شریعت کی عین تکمیل؟ حضرت اکبر نے اسی مقام اور اسی منزل کی توضیح اپنے مخصوص انداز میں کی ہے،

طریقت مرد و دل مصطفیٰ	شرعیۃً در محصل مصطفیٰ
محبت کی لذت طریقت میں ہے	عبادت سے عزت شرعیۃً میں ہے
طریقت میں ہے معنی "شش صدر"	شرعیۃً میں ہے صورت "شش صدر"
طریقت میں حسن و جمال حبیب	شرعیۃً میں ہے قبیل و قال حبیب
عبث ہے یہ ملا و صوفی کی جنگ	نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی نگر

آخر یہ ارشاد بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ایک باخبر سائل کے جواب میں ہے کہ:-
 قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله احسان نام اس کا ہو کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح
 کاملت نہ ۱۴۰ فان لم تکن نہ ۱۴۱ کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے
 فانتہ میرا انت (بخاری کتاب الایمان) نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہو

پوری حدیث میں ایمان کے معنی بعض عقائد کے بتائے گئے ہیں اور اسلام کے سنی بعض
 اعمال کے ارشاد ہوئے ہیں اس کے بعد احسان کی یہ توضیح فرمائی گئی ہے گویا عقیدہ کا عمل
 کے بعد ایک تیسری منزل ان دونوں سے بلند تر احسان کی آتی ہے جس کا تعلق محض باطن
 اور کرنے سے نہیں بلکہ شاہدِ درمیت سے ہے یہی منزل تصوف و طریقت کی منزل ہے
 چنانچہ شاہ ولی اللہ نے "اہل تصوف" کے بجائے "اہل احسان" ہی کی اصطلاح
 اختیار کی ہے اور شاید "اہل صدق" و "صدیقین" کی اصطلاحیں بھی یہی کام دیکھیں لیکن
 یہ ساری بحثیں محض لفظی ہیں ہوا صرف یہ ہے کہ ایمان کے اجر اور اسلام کے ارکان
 تو کتبوں کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتے ہیں ایمان عمل کے ظاہری اور خارجی پہلو تو
 کتبوں سے دریافت ہو سکتے ہیں لیکن قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچا دینا تزکیہ
 باطن، تجلیہ نفس، تطہیر اخلاق، بغیر ایک زندہ شخصیت بغیر ایک مرشدِ کامل کی وساطت
 کے کیونکر ممکن ہے؟ جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج کرنے والے تھے حدیث
 و آثار و فقہ کی کتابوں میں مدون ہوتے رہے لیکن جن چیزوں کا فعلی وجدانبات کیفیت
 سے ہے وہ نخر بریں کیونکر آسکتی تھیں وہ تو ایک قلب سے دوسرے قلب پر اپنا فلسفہ
 ڈال سکتی ہیں

یہ مرشد کوئی خود رو اور خود رائے مستی نہیں ہوتی بلکہ جس طرح آپ قرآن کی

ساری عبادت کو محض سید متقل کی بنا پر، کلام الہی مانتے چلے آتے ہیں جس طرح آپ
 بخاری کی کسی روایت کو محض اس لئے کلام رسول صلیم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر سند
 تسلسل کے ساتھ رسول اللہ صلیم سے روایت ہوئی ہو، عینک اسی طرح اس مرشد کا قلب
 بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلیم کے قلب مبارک سے ملا ہوا
 ہوتا ہے، اس کارِ بطور روحانی بھی، ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرخسہ زنجیر
 دروہائیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جس طرح امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ دائرہ ان کی ترتیبوں
 کو ٹھنڈا رکھے، ”آثار رسول“ صلیم، ”آخبار رسول“ صلیم، کو اپنے صحیفہ وفاتوں میں ضبط و
 فراہم کرتے رہے، اسی طرح حسن بصریؒ و حنیفہؒ ”اسرار رسول“، ”ذوالار رسول“ سے
 اپنے سینوں کو منور کرتے رہے، ادھر رسول کا قال ایک سیف سے دوسرے سیف میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسولؐ
 کا حال ایک سیف سے دوسرے سینے کو طویر میں آتا رہا، دونوں شعبوں کی جامعیت عمدہ صحابہؓ ہی میں صرف
 تھوڑے سے خوش نصیبوں کے حصے میں آئی، پھر آج جو دھویں صدی میں ہیں اس کی
 تلاش پر کیوں اصرار ہے، تاہم زمانہ اب بھی یکسر خالی نہیں شیخ الحدیث مولانا محمود
 اور مولانا شاہ بدر الدینؒ کی مبارک ہستیاں اسی چودھویں صدی میں تھیں۔
 سوال کیا گیا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان اپنی فطری صلاحیت سے اپنے اخلاق
 کی اصلاح کر لینا چاہے، تو کیا یہ ممکن نہیں؟ جواب میں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے
 کہ اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سلیم کی مدد سے خالق و مخلوق کے حقوق پوری طرح
 ادا کرنے لگے تو کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں اور یقیناً نہیں، اگر محض عقل سلیم اور صلاحیت فطری
 خدا شناسی کے لئے کافی ہو، تو کیا کئی لوگوں کے نازل کرنے، انبیاءؑ کو ائمہ کے بار بار بھیجے
 اور ان سے منکرین کے جدال و قتال کا سارا نظام، مساوات اللہ بیکار و عبث ہی ٹھہرتا ہو؟

یہ تنگی نہیں عین وسعت اور سختی نہیں عین رحمت ہے، کہ دین اور معرفت دین کی نزاکتوں کا بار محض قواسم عقل پر نہیں ڈال دیا گیا بلکہ اس کے لئے قواسم عقل سے کہیں برتر و بلندتر قوت وحی الہی سے امداد ہم پہونچائی گئی، اور اس نعمت غیر مرئی کو اجسام انبیاء کریم کی شکل میں مرئی و مجسم کر کے پیش کیا گیا، اور دنیا پر ان کی پیروی فرض کی گئی، اعتقاد فرض اچھی طرح ذہن میں رہے، محض سخب یا ستم نہیں، انبیاء کرام خصوصاً سب سے آخری بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرض اور قطعی فرض ہے، اگر آج کوئی شخص محض عقلی دلائل سے، یا اپنے باطن کی اشتراقت کو بیدار کر کے، اس نتیجے تک پہونچ جاتا ہے کہ صحیح عقیدہ، عقیدہ توحید ہے، اور نماز اور روزہ وغیرہ میں بیشمار فوائد ہیں، تو ایسے شخص کا شمار ہرگز مسلوں میں نہیں کیا جاسکتا، اس لئے کہ اس نے ان مسائل کو صحیح راستہ سے پیروی رسول صلعم، اتباع وحی سے، نہیں حاصل کیا، سلم جتنے کے لئے، رسول کے لئے ہوئے دین کی، رسول صلعم کے نمونے کی پیروی لازمی ہے، اور اسلام اور عدم اسلام کے درمیان یہی ایک شے فرق و امتیاز پیدا کر لے والی ہے،

جب پیروی رسول ناگزیر ٹھہری، تو سوال یہ ہے، کہ پیروی رسول صلعم کے معنی کیا ہیں؟ کیا محض الفاظ رسول صلعم کو قبول کر لینا مراد ہے؟ کیا محض ہیئت عبادت رسول صلعم کا اقتداء مقصود ہے؟ کلام مجید میں ایک جگہ نہیں، متعدد بار اور کنایہ نہیں صراحتاً اتباع رسول کا حکم وارد ہوا ہے، جہاں کہیں بھی یہ حکم آیا ہے، اپنی مطلق و غیر مقید صورت میں آیا ہے، یہ نہ کہیں ارشاد ہوا ہے، نہ کہیں سے یہ نکلتا ہے کہ امت کے لئے رسول صلعم کے صرف ظاہر کی پیروی کافی ہے، اور باطن کی پیروی غیر ضروری ہے، رسول اللہ صلعم جس طرح ہمارے لئے اسوہ حسنہ کا حکم لجا تا اپنی

نماز کی تعداد رکعات کے، رکوع و سجود کے، قیام و قرات کے رکھتے ہیں، اسی طرح وہ نماز میں خضوع و خشوع کے لحاظ سے، اذوق و وجد کے لحاظ سے کیفیت و استغراق کے لحاظ سے بھی ہمارے لئے اسوۂ حسنہ کے حکم میں داخل ہیں، پس جب باطن رسول صلعم کی پیروی بھی ویسی ہی ضروری پٹھری جیسی ظاہر رسول صلعم کی، تو اب ارشاد ہو کہ اس پیروی باطن کی صورت کیا ہے؟ رسالت صلعم کے لفظ اور ظاہر کی پیروی تو کتا بول کے ذریعہ سے مٹن ہے پر معنی اور باطن کی پیروی کا کیا ذریعہ ہے؟ اخبار رسول صلعم تو مجدث کے الٹ پلٹ سے ہاتھ آسکتے ہیں لیکن انوار رسول صلعم کا عکس کس آئینہ میں نظر آئے؟ رسول صلعم کی بعثت کے،

بعث فی الامیین رسولاً منهم
یتلو علیہم آیاتہ و ینزلہم
علیہم الکتاب والحکمۃ،
امام بخاری و امام مسلم کی وساطت سے مجدث ہو گیا، لیکن اس سے بھی مقدم تر مقصد،
ترکیہ کی آخر کی صورت ہے،؟ «مرشد کی تلاش» ایک زندہ نائب رسول صلعم کی سبب
انہیں سوالات کا جواب ہے؟

یہ مرشد صحیح سنی میں، مقلد ہوتا ہے، «آئینہ کے پیچھے» طوطی صفت، «رہبر» استاد
ازل کے، سبق کی تکرار کرتے رہنے سے اس کا کام زائد نہیں، کوئی نئی ریا صفت
کوئی نیا مجاہدہ، ایجاد و اختراع کرنا ہرگز اس کا کام نہیں لیکن اجہاد و استنباط
کا دروازہ تو مقلدوں کے لئے کھلتا ہے اور غیر مقلدوں کے لئے بند ہے، دونوں کے لئے
کھلا ہوا ہے، پھر رحمت عام کا دروازہ غریب صوفی ہی کے حق میں کیوں بند کر دیا جائے؟

وہ ایجاد و اختراع کی بدعت سے یقیناً بچے گا، لیکن جس طرح اہل ظاہر اپنے فہم و دین سے دستبساط کو معطل نہیں کر دیتے، وہ بھی اپنے کشف اپنے وجدان، اپنے "اشراق" کو سرے سے معطل نہ کر دیگا، وہ نسخہ جب کبھی بھی لکھے گا، یقیناً شفا خانہ نبوت ہی کے قرا بادین سے لکھے گا، لیکن مریض کے مزاج و خصوصیات، موسم کے حالات، آب و ہوا کے اثرات وغیرہ کی مناسبت سے اجزاء نسخہ کی ترکیب اس کی اپنی ہوگی، یہ اس کی خود رانی نہیں، عین تقلید، بدعت نہیں، عین پیروی سنت ہوگی۔

بڑی مصیبت یہ ان پڑھی ہے کہ دلیل کے مقدمات میں مثالیں بہرہ دیوں اور جلسازوں کی پیش نظر رہتی ہیں، اور نتائج نکالتے وقت سرے سے اصلیت و حقیقت سے انکار کر دیا جاتا ہے، "یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر وہیل کی چمک دمک پر آپ کو کئی بار سونے کا دھوکا ہو چکا ہے، تو اب آپ سرے سے سونے ہی کے دھوکے منکر ہو چلے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر بحیثیت کا مقصد دعوت الی، اعلیٰ ہے، تو پیروں کی غمت آج کہاں تک اس فرض کو ادا کر رہی ہو؟ سوال معقول ہے، لیکن تلاش کو یہیں ختم نہ ہو جانا چاہیے، بلکہ مزید سوالات یہ بھی پیش ہونے چاہئیں، کہ آج علما سے ظاہر کہاں تک اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں، قومی رہنماؤں میں سے کتنوں کے عمل ان کے دعووں کے موافق ہیں، اخبار راست کے ایڈیٹروں میں کس حد تک خلوص و صداقت ہے؟ مسلمان تاجروں کو کہاں تک دیانت و اکل حلال کا خیال ہے؟ و قس علیٰ ہذا، ظاہر ہے کہ اگر قوم کا کوئی طبقہ بھی اپنے اسٹی مبار پر قائم ہوتا تو آج یہ دن دیکھنا ہی کیوں نصیب ہوتا، لیکن بدوں کی اکثریت کی بنا پر نیکیوں کی قیمت سے منکر ہو جانا ہرگز نہ شریعت کے مطابق ہے نہ عقل کے، ع

نفی حکمت مکن از بہر دل عاے چند

تصویر کے ہزاروں سینکڑوں بدنام کرنے والوں کے هجوم میں کچھ بچے صوفی نہیں تھا۔ بھی موجود ہیں
حضرت شاہ ولی اللہ القول پھیل میں تحریر فرماتے ہیں، کہ رسم بیت مسنون
ہے اور بیت صرف بیت خلافت تک محدود نہیں، بلکہ علم نبوی میں بیت کی متحدہ
صورتیں رائج تھیں، مثلاً بیت اسلام، بیت ہجرت، بیت جہاد، بیت توبہ، وغیرہ، اور
صوفیہ کی مروجہ بیت، بیت تقدس، بی قسم میں داخل ہے، خلفائے راشدین کے زمانے
میں تو اس بیت کی علحدہ ضرورت ہی نہ تھی، اس لئے کہ صحابہؓ کے قلوب و نفوس شریف
صحبت رسول صلعم سے خود ہی نورانی تھے، خلفائے راشدینؓ کے بعد فتنہ کے خوف سے
اور بیت خلافت کے ساتھ اشتباہ و التباس کی بنا پر یہ بیت موقوف رہی، اور صوفیہ کی
بیت کا قائم مقام خرقرہ کو سمجھتے رہے، پھر جب ملوک سلاطین کا دور آیا، اور بیت خلافت
بند ہو گئی، تو صوفیہ کرام نے فرصت کو غنیمت سمجھ کر سنت بیت کی از سر نو تجدید کی، آگے
چل کر حضرت شاہ صاحب جہاں بیت لینے والے مرشد کے اوصاف کو شمار کرتے ہیں
اس کی ایک خصوصیت یہ فرماتے ہیں:-

والشہادۃ الخاص ان یکون تعجب	یا پوچھیں شرط یہ ہے، کہ شایخ کی صحبت میں ہر
المشاہد الخ و نادب بہر دھڑا لہو یلا	ان سے طویل عرصہ تک ادب حاصل کیا ہو
و اخذ منهم النور الباطن بسکینۃ	اور ان سے نور باطن اطمینان حاصل کیا ہو
و هذا الاثر سنۃ اللہ جرات باک	اور یہ شرط اس لئے ہے، کہ سنت الہی یوں
الرجل لا یفلح الا اذا سار علی الصالحین	جاری ہے، کہ کسی انسان کو مراد نہیں
کما ان الرجل لا یتعلم الا بصحبۃ	ملتی، جب تک اس نے مراد پانے والوں

العلماء على هذا القياس غير ذالك كونه دیکھا ہو جس طرح علم نہیں حاصل ہوتا ہے

من الصناعات، صحبت علمائے اور علیٰ ہذا القیاس دوسرے

پیشے بغیر استاد کے،

مسنون یوں ہی بہت طویل ہو گیا ہے، اگر مزید طوالت کا اندیشہ نہ ہو، تو حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی کہ حصول فیض کے لئے کسی زندہ شخصیت کی صحبت لازمی ہے، کلام مجید سے تشریح کی جاتی، اور مرشد کی ضرورت نیز آداب مرشد پر واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے استدلال کیا جاتا، نیز انسان کے آگے جو حقیقت خلیفۃ اللہ ہے، اس پر نہ جھکانے کی وعید پر واقعہ حضرت آدم و ابلیس سے روشنی ڈالی جاتی، وہیں رسوم صوفیہ اور خرقہ، ذکر وغیرہ، سوان کا کوئی لازمی تعلق تلاش مرشد و مقصد صحبت سے نہیں، تاہم اگر ان رسوم کی سنوینت اور سلاسل صوفیہ کی سند رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معلوم کرنے سے دیکھی ہو تو شیخ نقاشی کی اس سطر البجیر حاکم کیجا سکتی ہے، جو دائرة المعارف حیدرآباد دکن سے شائع ہو چکی ہے۔

ایک ضمنی سوال یہ تھا کہ حدیث نبوی صلعم من مات دلیس فی عنقہ بیعة مات میتة الجاہلیة سے کیا مراد ہے؟ مجھے جہاں تک علم ہے، ان الفاظ کے ساتھ صحاح میں کوئی حدیث مروی نہیں، یہ روایت شاید طبرانی کی ہو، اور محققین فن کے نزدیک قابل احتجاج نہیں، تاہم اس سے ملتی ہوئی روایات صحاح میں موجود ہیں، مثلاً صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی وہ روایت جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ:-

لیس احد یغاری الجماعة شیراً فیموت جو کوئی جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہوگا

الامات میتہ جاہلیہ، اور مریجا بگا، تو اسکی موت جاہلیت کی موت ہوگی
 حدیث کا مفہوم واضح ہے، متابعت امام و لزوم جماعت کی تاکید امام بخاری
 نے کتاب الاحکام میں باب السمع والطاعة للامام ما لم تکن معصیۃ (امام کی
 اطاعت کرنا جب تک کہ گناہ نہ ہو) کے تحت میں اسے رکھا ہے، اور دوسرے محدثین
 کرام اس مضمون کی حدیثوں سے لزوم جماعت و اطاعت امیر امت و امام جماعت
 کا مفہوم نکالا ہے، اس پر یہ سوال پیدا ہونا بالکل قدرتی ہے، کہ ایسے ارشادات نبویؐ
 کی موجودگی میں پھر سات کروڑ مسلمانان ہند کا کیا حشر ہوگا؟ ترک موالات حکومت کے
 فتادے، امارت شرعیہ کا قیام، خلافت کمیٹیوں کا نظام، یہ سب اسی سوال کے
 جوابات کی کوششیں ہیں۔

✓

